

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۷۹۷۵۱۳

Accession No. ۸۳۳۵

Author

8335

Title

تغییرات احکام
اسلام - علامہ ابن

This book should be returned on or before the date
last marked below.

هَذَا اِيْمَانُ النَّاسِ وَهَذِي دَرْجَةُ الْمُؤْمِنِينَ
 یہ سب لوگوں کے لئے رکھلا ہوا ایمان ہے اور ایمان والوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے
 بِحَمْدِ اللّٰهِ

۹۶

Checked 1969

کہ کتاب ہذا موسوم بہ

تفسیر آیات الاحکام

من

کلام رب الانام

یہ تفسیر سورہ بقرہ میں سے ان آیات کی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے جن امور کے بجا لاسے

کا حکم فرمایا ہے اور جن امور سے بچنے کی تاکید کی ہے۔

ازالیفات لطیفہ و تصنیفات عجیبہ فاضل اجل عالم باعمل فخر زمزم مولانا مولوی محمد حسین صاحب

محمد مرحوم اوخلہ اللہ تعالیٰ فی جنات عدن

بفراش حاجی منیاض الدین صاحب سوداگر صدر بازار دہلی

فتح پرنٹنگ کسٹریاں ہسٹم لادھن نامہ دہلی ۱۹۳۱ء
 کتب خانہ طبع دہلی

1952

Checked 1965

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بیّنہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا خير خلقه محمد وآله واصحابه جميعين - انا بعد نظر في كتاب هذا كروا صغى هو كقول مطاوعة كتاب اسك غلطنامه كروا ملاحظه فرما كتاب كودست كركيس اس كتاب ميں سورہ بقرہ كى آيات كى تفسير ميں جنين اللہ تعالٰى كے احكام ميں يميني جن امور كو اللہ تعالٰى نے بجوالاے كو فرمايا ياجن كاموں كے كرف كو منع فرمايا - يہ تفسير نہایت عمدہ سلیس عبارات اور دو عام فہم ميں ایسی لکھی گئی ہے كہ جن كو ہر ايك مسلمان اور خواص عورت بچے آسانی سے سمجھ سكتے ميں سيلانوں كے ہر ايك گھر ميں اس تفسير كا ہونا ضرورى ہے تاكہ ہر گھر كے مرد و عورت بچے اللہ تعالٰى كے ادا مرنواہي كو معلوم كرسكے اس پر عال ہوں اور يہي قرآن كا مقصود ہے -

اس كتاب ميں آيوں كے متعلق جو بيان ہے وہ نہایت معتبر تفاسير مثلاً تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير ابن ابى حاتم تفسير عبد الرزاق - جن التفاسير وعجزہ اور احاديث صحيحہ صحيح بخاری صحيح مسلم سنن ابو داؤد سنن ابن ماجہ جامع الترمذی سنن نسائی يتردك حاكم مسند امام احمد سنن مہيقى وعجزہ سے اخذ ہے موقوفہ بمقتع تفسير اور حديث كى كتاب كا حاكم ديا جو كوفى بيان شل نشان نزول آئينہ ياكوفى مسئلہ ياكوفى واقعہ يافضہ بغير وسيل اور حالہ تفسير اور حديث كے نہیں لكھا كيا - اول آيت كے تفسير ميں اللہ تعالٰى كى عبادت كى كينيت اور اسكے افاعات كى تفصيل زمين آسمان كى پيدائش اور غلہ انج ميں عبادت خيره كا پيدائش اور عجزہ احسانتہ افاعات كا ذكر كے توحيد كو نہایت عمدگى سے ثابت كيا ہے شر ك كى مذمت مشر كوں كى مزر كا بيان نہایت عمدگى سے كرسكے رسالت كے متعلق نہایت زبردست دل چسپ تفسير كى ہے قرآن كى فصاحت اور عظمت اور اسكے مقابلہ ميں بڑے بڑے فضلاء بقلعے عرب كا عاجز ہونا بيان كرسكے مكران حشر و فتنہ كو مثال ديكر خوب سمجھايا ہے جو واقعى قابل دید ہے اسكے بعد عہد اقرار اور كرسكے متعلق نہایت عمدہ تفسير اور كے انبيا سے جو عہد ديا گيا ہے اس كا ذكر كيا ہے اور عہد شكن قوم كى مذمت اور سكرتوتيا ہے كتاب الصب پر ايمان لاسنے كا ذكر اور يہودى كى تخلص كے ذمت سكر كو جو شے ملائيكى برائى بہت خبى سے بيان كرسكے نماز كا ذكر اور اسكے فرض جو نيك وقت اور اسكے اوقات كى كينيت وعجزہ بہت عمدگى سے بيان كى ہے ايسا يہ صبر كى تائيد اور نماز اور صبر كا ايكجا ذكر كر نيك فائدہ بخير كيا ہے چچ بنويں كى شرارت اور نہایت فرعون كا دوبنا طاعون كا حكم اور بنى اسرائيل كے متعلق نہایت ببط سے بيان كيا ہے جو عبرتاك ہے - اس طرح بنويں كى پرورش كے خبى خوزيى كى برائى بيان كرسكے آيوں كے متعلق جن مسائل كا تعلق ہے ان كو خوب واضح طور سے لكھا ہے مثلاً مبالغہ كى نہنيت جاودكى حقيقت و ذمت نماز روزہ و حج زكوة كو متعلق كرسكے اس كا بيان مسائل حيفن نفاس الطح طلاق عدت رجعت خلع كا مفصل بيان ہے اور سچ دشر ك كينيفن خمر نہایت عمدہ - يہ سور كى ذمت بچي بيان كرسكے آخريں معاملات قرض كا نہایت عمدگى سے مفصل بيان ہے اللہ تعالٰى مسلمانوں كو اس پر عمل كرسنے كى توفيق عطا فرمائے اور اسكے مصنف سے راضى ہوكر حنت فردوس ميں جگہ دے - آمين يا رب العالمين و آخر

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے لوگو! عبادت کرو پروردگار اپنے کی جس نے پیدا کیا تم کو اور انکو جو پہلے تھے تم کو کہ تم بخیر۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسَخَ

جتنے کہا واسطے تہا رب زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اُتارا آسمان سے پانی پس نکالا

يُدْرِكُ الشَّرَابَ رِزْقًا لَكُمْ وَرَأَيْتُمُ اللَّهَ إِذَا دُعِيتُمْ لَتَعْلَمُونَ ۝

ساتھ اچھلون سے زرق واسطے تمہارے۔ بہت مقرر کرو واسطے اللہ کے برابر اور تم جانستے ہو۔

صحیح مسلم ابو داؤد صحیح ابن حبان تفسیر ابن ابی حاتم میں جو روایتیں ہیں۔ انکا حاصل یہ ہے

کہ بدر کی لڑائی میں قریش کے ستر آدمی جو گرفتار ہو کر آئے۔ اُن میں حضرت عباس بھی

تھے۔ مسلمانوں نے اُن ستر آدمیوں کے رو بہ ریت پرستی اور شرک کی

خدمت بیان کی یہ خدمت سُنکر حضرت عباسؓ نے کہا ہم بھی مکہ میں اللہ

کی عبادت میں لگے ہوئے تھے طواف کرتے تھے۔ حاجیوں کو

پانی پلائے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی چند آیتیں نازل

کہیں۔ اور فرمایا کہ بت پرست لوگ طواف کئے وقت اللہ کے نام کے

ساتھ تہوں کو چماتے ہیں اور ایسے طواف کو نوافل سے اللہ کی عبادت

کہتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ ہر عبادت کرنے والے کو ضرور ہے کلمہ اپنے

معبود کو پہچان لیوے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، بُت پرستی کے سبب سے اُن لوگوں میں جب یہ بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ یہ لوگ اللہ کے پہچاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ نہ انہی کوئی عبادت خدا شناس لوگوں کی عبادت کی طرح بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے۔ کیونکہ بارگاہ الہی میں تو وہی عبادت مقبول ہے جو شرک اور ریاکاری کی آمیزش سے پاک صاف ہے۔

صحیح مسلم ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث قدسی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک عمل میں سوائے اللہ کے کسی دوسرے کو شریک کیا اُس کا وہ نیک عمل بالکل رائیگاں ہے۔ اوپر کے بیان سے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان آیتوں میں پہلے اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی فرما کر پھر یہ جو فرمایا کہ نہ ٹھیراؤ اللہ کے برابر کسی کو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ بارگاہ الہی میں وہی عبادت مقبول ہے جو شرک اور ریاکاری کی آمیزش سے پاک صاف ہو جس نے اپنی عبادت میں سوائے اللہ کے کسی دوسرے کو شریک کیا۔ اُسکی وہ عبادت بالکل رائیگاں ہے۔ کیونکہ جب ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونیکا اعتقاد ہی دل میں نہیں رکھا تو ایسا شخص ناخدا شناس لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ اُسکی عبادت اللہ کی عبادت قرار پا سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ذرا غور کریں تو ان کو خود معلوم ہو جائیگا۔

کہ جب خالق رزاق وہی ایک ذات وحدہ لاشریک ہے تو اُسکی تعظیم اور عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا بڑا گناہ ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جب کبھی حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی سب ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا اُسکی تعظیم اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسی واسطے اللہ چاہے تو اور گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر دیتے۔ لیکن اللہ کی تعظیم اور عبادت میں شریک کرنا گناہ بغیر خالص توبہ اور اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں وحدہ لاشریک جاننے کے بغیر ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں میں سمجھو چھت فرما کر سورۃ الرعد فرمایا کہ چھت بغیر کسی ستون کے اللہ کی قدرت ہی قائم ہے

حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے اگرچہ مجاہد اور عکرمہ نے یہہ کہا ہے کہ قاف پہاڑ پر ایک ستون ہے اسی پر آسمان اس طرح قائم ہے جیسے یہ طرح ایک چوب خیمہ چوب پر قائم رہتا ہے۔ لیکن وہ ستون اہل دنیا کو دکھائی نہیں دیتا۔

سورۃ الحج کی آیت ویمسک السماء ان تقع علی الارض سے اور سورۃ المغاطر کی آیت ان اللہ یمسک السموات والارض ان تنزولا سے جب یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب بلا کسی روک تھام کے صرف اللہ کی قدرت سے آسمان تھا ہوا ہے تو مجاہد اور عکرمہ کا قول

صحیح نہیں۔ ان آیتوں میں آسمان کے ذکر کے ساتھ سورج اور چاند کا ذکر نہیں
 ہاں اور آیتوں میں آسمان کے ذکر کے ساتھ سورج اور چاند کا ذکر ہے۔ اسلئے سورج
 اور چاند کی زیادہ تفصیل تو ان آیتوں کی تفسیر میں آویگی۔ جن آیتوں میں سورج
 اور چاند کا ذکر ہے۔ یہاں اس بقدر ذکر کافی ہے۔ کہ چاند کی گردش سے مہینہ اور
 سال کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ اور سورج کی گردش سے جاڑے گرمی و سردی کا
 موسم پیدا ہوتا ہے۔

ابوداؤد ترمذی وغیرہ میں ابو موسیٰ اشعری روایت ہے۔ جس کو ابن جہان نے
 صحیح کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کی مٹی ساری
 زمین میں سلی ہے۔ اس لئے اولاد آدم میں کانے گورے نرم مزاج مختلف بھج بھج کے
 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے
 جس کا اصل یہ ہے کہ مرد کا لطفہ چالیس روز تک عورت کے رحم میں رہ کر جما ہوا خون
 ہو جاتا ہے۔ پھر اس خون کا گوشت بن جاتا ہے اور اس گوشت سے ہڈیاں بن کر
 ان ہڈیوں پر گوشت کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس بطور چار مہینے میں پتلا تیار ہو کر
 اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پتلے میں جان پڑ جاتی ہے۔

ان حدیثوں سے الذی خلقکم و الذین من قبکم کی تفسیر اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے
 اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اب دیکھنے میں اگرچہ آدمی کی پیدائش ایک ہی
 رنگ ایک مزاج کے لطفہ سے ہے۔ لیکن اس لطفہ میں حضرت آدم کے پتلے کی

مٹی کا اثر جو ہے اُس اثر سے مختلف رنگ مختلف مزاج کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔
 ان آیتوں میں زمین کے ذکر کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس لئے پہاڑوں
 کی زیادہ تفصیل تو ان آیتوں کی تفسیر میں آوے گی جہاں زمین کے ذکر کے ساتھ
 پہاڑوں کا ذکر آوے گا۔ یہاں فقط اس قدر ذکر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب
 زمین کی مٹی پانی پر پھیلائی تو وہ ملتی تھی فرشتوں نے آپس میں چرپا کیا کہ مٹی پانی
 پر کیونکر ٹھہرے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کی سیخیں ٹھونک
 دیں۔ تو زمین کا بلنا بند ہو گیا اور فرشتوں کو یہ معلوم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
 کب و کس چیز سے یہ پہاڑ بنا دیئے۔ زمین کے لئے کا اور اس پہاڑوں کے ٹھونک
 جانے کا یہ ذکر تفسیر عبد الرزاق بن حمام میں حسن بصری کی روایت سے مفصل
 طور پر آیا ہے۔ احسن التفسیر میں ایک جگہ یہ جستلا دیا گیا ہے کہ عبد الرزاق
 بن ہمام نے اپنے نابینا ہونے سے پہلے جو کتابیں تالیف کی ہیں امام بخاری
 نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔

عبد الرزاق کی یہ تفسیر ان کے نابینا ہونے

سے پہلے کی ہے اس لئے تفسیر مذکور کی یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح

بخاری اور مسلم میں زید بن خالد جہنی کی روایت سے ایک حدیث ہے جس کا اصل
 یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کا یہم اعتقاد تھا کہ تارونکی گردش کے اثر سے نیم
 برستا ہے اللہ کی قدرت کا انہیں کچھ دخل نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ

کی دو آیتیں نازل فرما کر اس اعتقاد کو غلط ٹھہرایا سورۃ النور کی ان آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کو جہاں مینہ برسانا منظور ہوتا ہے اُسکے حکم سے ہوا بادل کے ٹکڑوں کو وہاں لیجاتی ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ کر تہہ بہ تہہ کرتی ہے۔ اور جتنی دُور تک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اتنی دُور تک گہرا بادل چھاجاتا اور اُس بادل میں سے مینہ برستا ہے جس سے ہر طرح کی پیداوار اناج بیوے روئی سن سال بسال پیدا ہوتی ہے اور انسان کے کھانے کا کپڑا پہنے کا کام چلتا ہے۔ جس سال اللہ تعالیٰ کو مینہ برسانا منظور نہیں ہوتا تو تارونکی گروش کچھ کام نہیں آتی۔ اور اُس سال آخر قحط پڑ جاتا ہے۔ سورۃ النور کی آیتوں کے اس مطلب سے وانزل من السماء ماء فاحر ج به من الثمرات رزقا کم کی تفسیر اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِرْعَوْنَ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ زَادَ عَوْسُ هَدَا عَمَلُ

اور اگر تم فرعون کے بھائی اسرائیل کے بندے آنا چاہو تو آنا اور پھر روٹا ہوا بنو کہ
مَنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقٰیْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا لَنْ تَعْلَمُوْا فَاْتَقُوا النَّارَ الَّتِیْ
سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے پس اگر نہ کرو گے تم اور ہرگز نہ کرو گے۔ پس ڈرو اس آگ

ذَوْرَهَا النَّاسَ وَالْجِبَارُ اَتَتْكُمْ اَعْدَتُ الْكَافِرِیْنَ ۝

جو ایندھن اس کا آدمی ہیں اور پھر تیار کی گئی ہوا سیٹھ کا فروغ۔

اسلام کے دو بڑے ہمزوی ہیں۔ ایک تو حیدر و سر تسلیم رسالت اسلئے

ان دونو جزؤں کے مجموعہ لآلہ الاسلام محمد رسول اللہ کو جو شخص زبان سے کہہ لیوے تو وہ اہل اسلام میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث بن عمر کی روایت میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے۔ ان دونو جزؤں میں سے پہلے جزو توحید کو مشرکین مکہ کی سمجھ کے موافق اوپر کی آیتوں میں ثابت کیا جا کر ان آیتوں میں دوسرے جزو رسالت کو انہیں مشرکین کی سمجھ کے موافق یوں ثابت کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنالیا ہے اور یہ بھی ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ن پڑھ بشر ہیں۔ تو اہل ان لوگوں کو اپنا قول سچا کرنے کے لئے چاہتے کہ اپنی قوم میں سر مثلاً ولید بن مغیرہ کو لیویوں جیسا کو یہ دعویٰ ہے کہ اسے صد ہا اشعار پرانے عربوں کے یاد ہیں اور بہت محاورات عرب کے اس کی زبان پر چڑھ چکے ہیں اور پھر اس لید بن مغیرہ کی مدد کو قرآن کو لوگ تیار ہو جاویں اور اپنے ساتھ ان جنات کو بھی لیویوں جو آسمان تک پہنچ کر چوری چھپے فرشتوں کی باتوں میں سے کچھ غیب کی خبریں سن آتے ہیں۔ ایران خبروں کو کانہوں سے کہہ دیتے ہیں منقرض یہ سب کھٹے ہو کر اکیلے ان پڑھ اللہ کو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آویں اور کوئی ایسی سورۃ بنا کر پیش کریں جو گذشتہ سچے تاریخی حالات آئندہ کی غیب کی خبروں اور فصاحت و بلاغت میں قرآن کی آیتوں کی مانند نہ ہو اس سب بھڑکے اکھٹے ہونے کے بعد بھی اکیلے ان پڑھ اللہ کے رسول کے مقابلہ میں اس بھڑکے یہ کام نہوئے اور قرآن کی

یہ پیشین گوئی ہے کہ ان سے یہ کام نہ ہو سکے گا۔ ثواب اس صودت میں ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت جنات و بنی آدم سے باہر یہ قرآن بلا شک اللہ کا کلام ہے اور جنہر یہ کلام نازل ہوتا ہے۔ وہ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن شریف کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے کہ لفظ قرآن شریف کے ہی ہیں جو اہل عرب رات دن بولتے چلتے ہیں۔ اس واسطے کہ کسے مشرکین کہتے تھے کہ ہم چاہیں تو ایسا قرآن بنا سکتے ہیں چنانچہ اس کا ذکر سورہ انفال میں آوے گا۔ لیکن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کو ایسی اسلئے وجہ کی ترتیب سے برتا ہے کہ بارہ تیرہ برس تک مکہ کے فصیح لوگوں سے یہی مقابلہ رہا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس کا کچھ کلام بنا کر پیش کرو مگر مکہ کے سب فصیح لوگ عاجز ہو گئے۔ اور ان سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ قرآن شریف کا یہی معجزہ جنات کے لئے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات ایک ہو جائیں جب بھی ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی مانند کچھ کلام بنا کر پیش کر سکیں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے نتیجے کے طور پر لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کتنے آدمی جنت میں جائیں گے قابل کام کریں گے اور کتنے آدمی دوزخ میں جھونکے جائیں گے قابل۔ اس طرح بخاری صحیح مسلم بن ابی حنیفہ کی روایت ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی نصیحت کی مثال مینہ کے پانی

اور اچھے برے لوگوں کی مثال اچھی بُری زمین کی بیان فرمائی ہے۔ ان حدیثوں کو توحید اور تسلیم رسالت کی آیتوں کے ساتھ لانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ توحید اور تسلیم رسالت کی باتوں کو اگرچہ صاف صاف دلیلوں سے اہل نیک کو سمجھایا گیا ہے لیکن علم ازلی الہی کے موافق جو لوگ عقلمندی میں دوزخی ٹھہر چکے تھے ان کے حق میں قرآن کی نصیحت دنیا میں سیطرہ رائیگاں لگتی جس طرح شور زمین میں شہ کا پانی رائیگاں جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ اِلٰهَکُمْ مَنْ دُوْنَ اللّٰهِ اِنَّ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ کا مطلب ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ خدا کی خدائی میں تمہارے بتوں کو دخل تو قرآن کے موافق کوئی سورت بنانے میں اپنے بتوں سے بھی مدد لو۔ آخر میں فرمایا کہ باوجود سمجھانے کے تم لوگ نہیں مانتے تو پھر دوزخ کی چھٹیاں بننے کے لئے تم کو تیار رہنا چاہیے۔

جس ولید بن مغیرہ کا ذکر اور پرگزار اُس کا ایک تاریخی قصہ معتبر سند سے مستدرک حاکم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ قوم کے ہم سب لوگ چندہ کر کے تم کو بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ تم وہ پیسہ کھینچ کر جمع کرنا اور محمد جو کلام پڑھتے ہیں اُسکی مانند کوئی کلام بناؤ۔ ولید بن مغیرہ نے جواب دیا تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ قریش میں کسی کو میرے برابر پانے عربوں کے اشعار اور محاورات یاد نہیں ہیں لیکن یہ کلام جو محمد پڑھتے ہیں اُن سب سے نرالا ہے۔ میں قسم کھا کر

کہتا ہوں کہ اُس کلام میں ایسا جادو کا سا اثر ہے کہ اُسکے سننے کے بعد دل قابو میں نہیں رہتا۔ ابوجہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا جب تک تم قرآن کے باب میں قوم کی مرضی کے موافق کوئی بات نہ کہو گے۔ قوم کے لوگ تم سے خوش نہ ہونگے ابوجہل کی یہ بات سنکر قوم کے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ولید بن مغیرہ نے کہا اُس کا ذکر سورۃ المدثر میں آوے گا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اُس نے قرآن کو انسانی کلام بتا کر اُس کو جادو کے اثر کا کلام کہا۔ اس تالیخی قصہ سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تہران شریف کی طرز عبارت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جبکو سنکر قریش میں کے بڑے بڑے سربراہ اور وہ لوگوں کا دل بے قابو ہو جاتا تھا۔ اسیلئے وہ لوگ اسکو جادو بتلاتے تھے مگر یہ نہیں بتلا سکتے تھے کہ مکہ میں وہ کونسا جادو کر تھا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سیکھا اور کب سیکھا۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
اور خوشخبری دو ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور کامئے اچھے یہ کہ واسطے انہیں جنتیں ہیں جہاں بہت سی نہریں ہیں جن کے کھنڈر
کَلَّمَا سَرَوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَبِّعُهَا
جب دیئے جادو میں گئے اُس میں میوؤں سے رزق کہیں یہ چیز جو وہ گئے تہویم پہلے اس اور پھر دیکھے ان کو
وَلَهُمْ فِيهَا زُجْجٌ مُطَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور واسطے انکے پیچ بیسیان پاک کی ہوئی اور وہ بیچ اُسکے ہمیش رہنے والی

قرآن شریف کی اور خوبوں میں سے یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے کہ جہاں نافرمان قابل
دوزخ لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ اُس سے پہلے یا اُس کے بعد فرمانبردار قابل جنت لوگوں کا
ذکر ضرور آتا ہے۔ تاکہ عقبی کی راحت اور کلفت کا حال ساتھ کے ساتھ معلوم ہو جا
اور ایک حال کے مقابلہ کی آیتیں دوسری جگہ ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ قرآن شریف
کے اس طرز بیان کے موافق اور پیر نافرمان قابل دوزخ لوگوں کا حال بیان فرما کر
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اے رسول اللہ
کے تم ایسا انداز نیک عمل لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ بشارت اُس خبر کو
کہتے ہیں۔ جس کے سننے سے چہرہ پر بشاشت ظاہر ہو جاوے۔ شریعت میں ایمان کے
معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف
سے جو احکام لیکر آئے ہیں آدمی اُنکو اچھی طرح دل سے سچا جانے اور
زبان سے اقرار کرے۔ تو ایمان کی بنیاد ہوئی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی مکان
فقط بنیاد سے اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اُس بنیاد پر کوئی عمارت نہ چڑ
جاوے اسطرح تصدیق قلبی اور اقرار زبانی ایمان کے مکان کی گویا بنیاد ہیں۔ اور نیک
عمل اُس مکان کی ایمان کی باقی عمارت ہے اس ہی مناسبت سے قرآن شریف میں
جگہ جگہ ایمان کے ذکر کے ساتھ نیک عملوں کا ذکر آیا ہے۔ جنت ایسے باغ کو کہتے
ہیں جس میں میوے کے درخت بھی ہوں اور رہنے کے مکان بھی ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے موافق جنتیں سات ہیں جن کے نام یہ ہیں

فدوس۔ عدن۔ نسیم۔ دارالخلد۔ جنت الماوی۔ دارالسلام۔ علیین
 نیک عمل لوگوں کے عملوں کے موافق۔ ان سات جنتوں میں بہت سے درجے
 ہیں۔ ہر جنتی کے مکان میں دو وہ شہد پانی شراب کی نہریں ہونگی۔ خشکی نہروں
 کے کنارے نہیں ہے۔ ٹیل زمین پر یہ چاروں نہریں جاری ہونگی جنت کی
 بیہیاں حیض نفاس پیشاب پچانہ سے پاک ہونگی۔ اس واسطے انکو ستھری فرمایا
 جنت کے میوؤں کی صورت اور انکے نام دنیا کے میوؤں جیسے ہونگے اسلئے جنتی
 لوگ ان کو دنیا کے میوؤں کے مانند سمجھیں گے۔ لیکن جب کھاوینگے تو ان جنت
 کے میوؤں کا مزہ دنیا کے میوؤں کے مزہ سے بالکل الگ ہوگا۔ دنیا کے میوؤں کی
 صورت اور انکے نام سے یہ لوگ واقف تھے اس واسطے پہلے پہل انکو ویسے ہی
 میوے دیئے جاوینگے تاکہ اجنبی صورت اور نام کے میوؤں کو یہ لوگ ادہری نہ خیال کریں۔
 صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کان نے سُنیں نہ کسی کے دل میں آسکا
 تصور اور خیال گذر سکتا ہے۔ پھر نعمتیں دیکھنے سُننے اور وہم و گمان سے باہر ہوں
 کسی زبان یا قلم کی کیا طاقت ہے کہ انکو تفصیل دار بیان کر سکے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جا چکیں گے۔ اور
 جو لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے لائق ہیں وہ دوزخ میں رہ جاوینگے۔ تو اللہ تعالیٰ

کے حکم سے ایک فشتہ یہ آواز دینگا کہ اب موت نہیں ہے جو شخص جس حال میں یاسی رہیگا۔ یہ حدیث وہم فیہا خالدون کی گویا تفسیر ہے۔ وہ جسے جی نے پیدا کیا وہ اسے بھوکے ہو کر بھی زندہ کرے گا۔
 اوپر کی آیتوں کی تفسیر میں یہ گزر چکا ہے کہ انسان کے فائدہ کے لئے انسان کے کھانیکا اناج میوے کپڑے پہننے کے لئے روٹی سن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے پیدا کیا۔ سورۃ الرعد میں آوے گا کہ زمین کی اس پیداوار کے پیدا ہونیکے لئے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جابجا مینہ کے پانی سے ندیاں نہریں جاری کیں تاکہ زمین کی پیداوار کو مناسب موقعوں پر پانی پہنچتا ہے۔ زمین کا ایک قطعہ دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ پھر بھی کوئی قطعہ زمین کا شور ہوتا ہے۔ جس میں کسی طرح کی پیداوار نہیں ہو سکتی کسی قطعہ میں طرح طرح کے اناج کی پیداوار کی قوت رکھی گئی ہے اور کسی میں طرح طرح کی ترکاریوں اور میوہ جات کی۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اب مینہ کے برسنے سے ہر طرح کی پیداوار زمین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے صور سے پہلے ایک مینہ برسے گا جس سے سب مرے ہوئے آدمیوں کے جسم تیار ہو جاویں گے۔ اور پھر ان جسموں میں روح پھونک دی جائیگی۔ اور حشر قائم کیا جاوے گا۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ کھیتی کے ذکر کے بعد حشر کا ذکر جو آیا ہے اس سے منکرین حشر کو یہ سمجھا گیا ہے کہ ان منکرین حشر کے نزدیک حشر ایک دشوار چیز ہے لیکن

اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو حشر اور ہر سال کی کھیتی کی حالت یکساں ہے کیونکہ کھیتی کے موسم سے پہلے زمین پر ایسی ہی خاک اُڑتی رہتی ہے جس طرح قبرستان میں خاک اُڑتی ہے۔ پھر کھیتی کا موسم آتے ہی کاشتکار ہر طرح کا بیج زمین میں سیطرچ دفن کر دیتے ہیں جس طرح مردہ آدمی کی لاش دفن کر دی جاتی ہے۔ اب موسمی باتیں یہ ہیں جس طرح بیج اُگتا ہے اور کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ اب سیطرچ حشر کے قریب کے مینہ کی تاثیر سے سب مرے ہوئے آدمیوں کے جسم تیار ہو جاویں گے۔ اور ماں کے پیٹ میں جس طرح بچے کے پتلے کے تیار ہو جانیکے بعد اُس پتلے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب سیطرچ اُن جسموں میں روح پھونک دی جاوے گی۔ غرض جس صاحب قدرت نے مثل مردہ سوکھے ہوئے بیج سے سرسبز کھیتی پیدا کر دی پانی جیسی پتلی چپینہ لطفہ سے رحم جیسی تنگ جگہ میں بچہ کا پتلا بنا کر اُس میں روح پھونک دی ایک مینہ کی تاثیر سے حشر کے قریب حضرت آدم کے پتلے کی طرح قبر کی مٹی سے اُس کو مرے ہوئے آدمی کا پتلا بنا دینا اور حضرت آدم کے پتلے میں جس طرح روح پھونکی گئی تھی ہر ایک مرے ہوئے پتلے میں اُس طرح روح کا پھونک دینا منکرین حشر کے نزدیک دشوار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی دشوار نہیں۔

سورۃ النمل میں آوے گا کہ قیامت کے قریب ایک جانور زمین میں سے پیدا ہوگا اور وہ اُس وقت کے لوگوں سے باتیں کرے گا۔ عطا خراسانی

کے قول کے موافق اس جانور کی باتیں یہ ہونگی کہ اُس وقت تک جو منکر اسلام ایمان نہیں لائے اور جن گنہگار لوگوں نے تو بہ نہیں کی اُن کے حال پر وہ جانور افسوس کرے گا۔ یہ عطا خراسانی ثقہ تابعی اور صحیح مسلم کے راویوں میں ہیں۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مغرب سے آفتاب کے نکلنے اور صفا پہاڑ سے اُس جانور کے پیدا ہونیکا زمانہ ایک ہے۔

سورۃ الانعام کی ایک آیت کی تفسیر یہ ہے کہ منکر اسلام لوگوں کے اسلام لانے اور گنہگار لوگوں کی تو بہ کرنے کا انتظار اُس وقت تک ہے جب تک آفتاب مغرب سے نہیں نکلے گا۔ آفتاب مغرب سے نکل آویگا۔ تو پھر کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا۔ ترمذی میں صفوان بن عسال سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مغرب سے آفتاب نکلنے کے بعد تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس جانور کے افسوس کا ذکر عطا خراسانی کے قول کے موافق جو اوپر گزرا اُس کا مطلب صفوان ابن عسال کی اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ تو بہ کا دروازہ بند ہو جانے کے سبب سے وہ جانور منکرین اسلام گنہگار لوگوں کے حال پر افسوس کرے گا۔ مسند امام احمد ترمذی۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ابو ہریرہؓ کی ایک صحیح روایت ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ دونوں چیزیں ہونگی۔

مسلمانوں کے چہرہ پر وہ جانور انگوٹھی چھو اداے گا۔ جس سے اُنکے چہروں پر ایک طرح کی رونق آ جاوے گی۔ منکر اسلام اور گنہگار لوگوں کی ناک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک چھا پہ لگا دیوے گا۔ جس سے جنتی اور دوزخی کی پہچان ہو جاوے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زمین میں سے پیدا ہونے کی جن چیزوں کا ذکر اوپر کی آیتوں کی تفسیر میں گذرا جس طرح ان میں کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس بطرح قیامت کے قریب اس جانور کا پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔

وَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ اَيَّامَ فَاَرْهَبُونَ

اور پورا رکھو میرا پورا کروں گا عہد تمہارے کو اور مجھ سے پس ڈرو

جس قدر حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اُس میں یہود کا ذکر اس

سبب سے نہیں ہے کہ مکہ کے اطراف میں یہود کا کوئی قبیلہ نہیں

رہتا تھا۔ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ

میں تشریف لائے تو مدینہ کے اطراف میں بنی قینقاع بنی نضیر بنی تریفہ یہ

تین قبیلے جو رہتے تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ان

تینوں قبیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے قائم رکھنے کا معاہدہ کر لیا تھا مگر رفتہ رفتہ

ان تینوں قبیلوں نے عہد شکنی کی جس کی سزا میں بنی قینقاع اور بنی نضیر کو توجہلاو

وطنی نصیب ہوئی اور بنی قریظہ قتل کیے گئے۔ احسن التفسیر میں جسے جمع ان تینوں قبیلوں کے قصے بیان کر دیے گئے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ توراۃ میں بنی آخر الزمان کی پیروی کا جو عہد تھا، اسی کو پورا کرنے کی تاکید صلح کے نام سے ان تینوں قبیلوں کو ان آیتوں میں فرمائی گئی تھی۔ جب ان لوگوں نے اس تاکید کو نہ مانا تو اس کی سزا میں اُن کا وہ حال ہوا جس کا ذکر اوپر گزرا، سورۃ الحدید میں آوے گا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ توراۃ کے عہد کے موافق بنی آخر الزمان کی پیروی کریں گے ان کو شریعت موسوی اور شریعت محمدی پر عمل کرنے کے سبب سے دوہرا اجر دیا جاویگا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں اس دوہرے اجر کا ذکر ہے۔

سورۃ الحدید کی آیتوں کی تفسیر اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے اوپر بعد کم کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ توراۃ کے عہد کے موافق اگر یہ لوگ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اُن سے دوہرے اجر کا جو عہد کیا ہے وہ پورا کیا جاویگا، اس سورۃ کے آگے کی آیتوں میں اُن لوگوں کے عالم جاہل دونوں فرقوں کا ذکر ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ اُن میں سے اُن پر یہ فرقہ کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے علماء سے جو باتیں سُن لی ہیں وہی ان کا دین و ایمان ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ توراۃ کیا ہے اور اُس میں کیا احکام ہیں، دوسرا فرقہ ان کے علماء کا ہے جنہوں نے اپنی طرف سے

بہت سی باتیں گھٹا بڑھا کر صل حکم الہی کو چھپا دیا ہے وایا کے فانقون
 سے ایسے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونگے
 اور جواب دہی کے بعد اپنے اعمال کی سزا پاویں گے، ترمذی مستدرک حاکم
 وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی عالم دین
 کی کسی بات کو چھپاویگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دیجاوگی
 یہود کے جن علما کا اوپر ذکر گزرا انکی سرائے اُخروی کی بھی حدیث گویا تفسیر ہے ترمذی
 نے اس حدیث کو حسن اور حاکم نے اسکو صحیح کہا ہے، توراۃ کے جس عہد کا
 ذکر اوپر گزرا حسن التفسیر سورۃ آل عمران کی تفسیر میں اس عہد کا ذکر تفصیل سے
 ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہلے بنی سے مابعد میں آنے والے
 بنی کی بابت یہ عہد لیا ہے کہ اگر پہلا بنی مابعد میں آئیو لے بنی کا زمانہ پافے تو
 خود اس پر ایمان لاوے ورنہ اپنی اُمت کو اس کے موافق وصیت کر جاوے، یہ
 عہد حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے،
 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بنی نہیں ہے اس لئے آپ سے یہ
 عہد نہیں لیا گیا۔ سورۃ آل عمران کی آیتوں کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے ہر بنی سے شریعت و قتیہ پر عمل کرنے کا عہد لیا ہے اور ہر ایک بنی نے
 اپنی اُمت کو اس کے موافق وصیت کی ہے تو جس اُمت میں کا کوئی شخص اس وصیت
 کے خلاف عمل کریگا وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے ایسے عمل کا کچھ اجر نہیں

پاؤے گا کیونکہ اجر تو اسی عمل پر ملنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوگا جو عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف ہے وہ تو ایک طرح کی حکم عدولی قابل مواخذہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اس عہد کے موافق یہود عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان کی پیروی کے پابند کئے گئے تھے، انہوں نے اس پیروی کو چھوڑ دیا جس سے وہ توراۃ کے بھی پابند نہیں رہے کیونکہ توراۃ کی جن آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں انہیں کی کچھ آیتوں کے لفظ تو انہوں نے بدل ڈالے اور کچھ لفظوں کے معنی اپنی طرف سے غلط گھڑ لئے۔ چنانچہ احسن التفاسیر کی سورۃ المائدہ کی تفسیر میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے،

وَامِنۡوَاِذَا اُنۡزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمۡ وَاَلَّا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَاۡفِرٍۭ بِہٖ وَاَلَّا

اور ایمان لاؤ ماحق اس چیز کے جو تماری سینے پہا کر نیوالی ہو اس چیز کو جو ساتھ تمہارے ہو اور مت ہو پہلے کافر اس کے اور مت

تَشۡتَرُوْا بِۡلَاۡتِیۡنَا قَلِیۡلًا وَّ اِیَّآیَ فَاَتَقُوْنٰہٗ وَلَا تَلۡبِسُوْا الْحَقَّ بِالۡبَاطِلِ

مسلوب دے آیتوں میری کے مسلوب تمہارا اور مجھ سے پس ڈرو اور مت ملا لچ کو ساتھ جھوٹ کے

وَلَتَعْلَمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

اور مت چھپاؤ حق کو اور تم جانتے ہو

توراۃ کی جن آیتوں کے معنی یہود نے اپنی طرف سے گھڑے تھے ان میں یہ ایک بات بھی اگلی گھڑی ہوئی تھی کہ آخر زمان میں دجال جو آوے گا وہ نبی آخر الزمان ہوگا توراۃ

کی نشانیوں کے موافق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نہیں ہیں اس لئے
 ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اپنی طرف سے جھوٹی باتیں نہ ملاؤ
 قرآن کی آیتوں کو تورہ کی آیتوں سے ملا کر دیکھو گے تو اچھی طرح معلوم ہو جاویگا،
 کہ اس قرآن کی تصدیق خود تورہ کی اصلی آیتوں میں موجود ہے پھر ان منکر قرآن لوگوں کو
 پہلا کافر اس لئے فرمایا کہ یہ مدینہ کے اطراف کے رہنے والے یہود قرآن کے
 منکر ہوئے تو ان کی دیکھا دیکھی ملک شام کے رہنے والے یہود بھی قرآن کے منکر
 ہو جاویں گے، مگر اول کافر یہی مدینہ کے اطراف کے رہنے والے یہود کہلا دیں
 گے کس لئے کہ جو لوگ ان کے بعد منکر ہوں گے وہ انکی دیکھا دیکھی ہوں گے صحیح
 مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی شخص دین کے
 کام میں کسی کو بہکا دیکھا قیامت کے دن اس کو دو ہر اعداب بھگتنا پڑے گا،
 ایک خود بہکنے کا دوسرا اور دوسروں کے بہکانیکا، مدینہ کے اطراف کے رہنے
 والے یہود کو ڈرانے کے طور پر ان آیتوں میں اول کافر جو فرمایا ہے اسکا مطلب
 اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے دیکھا دیکھی شام کے
 یہود جو بہکیں گے تو اس کا عذاب بھی ان مدینہ کے اطراف کے رہنے والے
 یہود کو بھگتنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورہ میں تھیں
 کعب بن اشرف وغیرہ علماء اور رؤسائے یہود ان کو اس خون سے چھپاتے تھے
 کہ جاہل یہود لوگ ان نشانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جان لیں گے

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا میلان ہو جاویگا اور اس فرقہ سے ہم کو جو
 منفعت دنیاوی ہے وہ جاتی رہے گی، اس تھوڑے سے لالچ کو اللہ تعالیٰ نے
 تورات کی آیتوں کا تھوڑا اصول فرمایا، صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار لائق عذاب لوگوں کو جب دوزخ میں
 جھونکا جاویگا تو پہلے ہی جھونکے کے ساتھ ان کی تکلیف دیکھ کر دوزخ کے فرشتے
 ان سے پوچھیں گے کہ اس عذاب کے آگے دنیا کی مالداری اور اس مالداری کے
 سبب سے جو راحت تم لوگوں نے دنیا میں پائی ہے کچھ تم کو وہ یاد ہے، وہ
 لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اس عذاب کے آگے ہم کو وہ راحت ذرا بھی یاد نہیں
 اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دینہ کے اطراف کے
 رہنے والے یہود نے تورات کی آیتوں کا تھوڑا سا مول لیا کہ اس سے دنیا میں جو
 راحت پائی ہے اس کی تو کچھ اصل نہیں دوزخ کے عذاب کے آگے تو بڑے
 بڑے مالدار لوگوں نے اپنی مالداری کے سبب سے جو راحت دنیا میں پائی وہ
 ذرا بھی ان کو یاد نہ رہے گی، کو انت تھوڑے عذاب کا یہ مطالبہ کہ جو لوگ
 اپنی بد اعمالی پر غور کریں تو ان کو معلوم ہو جاویگا کہ یہ لوگ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں قیامت
 کے دن ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑیگا،

وَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرُكْعَتُهُ مَعَ التَّوَكُّلِ عَيْنٌ ۝ اَتَا تُرْوَدُونَ مِنَ النَّارِ

اور قائم کرو نماز کو اور دوزخ کو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کنیو لوں کے کیا حکم کر رہے ہو لوگوں کو سبیل اللہ

بِالْیَمْرِ وَتَنْسَوْنَ الْفِتْنَةَ كَمَا أَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝

اور بھولتے جاتے ہو جانوں اپنی کو اور تم پڑھتے ہو کتاب کیا پس نہیں سمجھتے ہو،
 اوپر جس عہد کا ذکر تھا اس عہد کے موافق مدینہ کے اطراف کے رہنے والے یہود
 نہ شریعت محمدی کی نماز کے قائل تھے نہ زکوٰۃ کے، بلکہ وہی بلارکوع کی نماز اور
 مال کے چوتھے حصے کی زکوٰۃ شریعت موسوی پر پڑے ہوئے تھے، اسی واسطے
 ان آیتوں میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ اجرِ اخروی کی امید سے نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو
 شریعت و قیہ کے موافق رکوع والی نماز پڑھنی اور مال کے چالیسویں حصہ کے
 حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے
 وہ عہد لیا ہے جو اوپر گزرا اور سب انبیاء نے اسی عہد کے موافق اپنی اپنی امتوں کو
 وصیت کی ہے تو اب اس انتظامِ الہی کے بخلاف کوئی عبادتِ اخروی اجہر
 کے قابل نہیں قرار پاسکتی، صحیح ابن حبان مسند امام احمد وغیرہ میں جا بڑے سے
 روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو قائل کرنے
 کی غرض سے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے شریعت محمدی
 کی پیروی کے ان کو اور کوئی طریقہ نہ تھا، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو شخص
 شریعت محمدی کو پاویگا اور پھر اس کی پیروی نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کا
 ٹھکانا و درخ ہے ان حدیثوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھیں آجاتی ہے کہ جس

عہد کا ذکر اوپر گزرا اُس عہد کے موافق ہر ایک بنی اور ہر ایک بنی کی اُست کے ذمہ عمل کا کرنا کیسا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس میں اس عہد کا ذکر نہ ہو، اسی سورۃ میں ذکر ہے کہ یہود کے سر پر پہاڑ ٹکڑا کیا جا کر ان سے توراۃ کے موافق عمل کرنا اقرار کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے علمائے یہود اس اقرار پر بھی قائم نہیں تھے، کیونکہ یہ اقرار ان کے بزرگوں کے زمانہ میں اسی زمانہ کے عالم جاہل سب سے لیا گیا، اور وہی اقرار انہیں پشت بہ پشت چلا آتا ہے لیکن یہ لوگ اُس اقرار کے موافق اپنی قوم کے جاہل لوگوں کو توراۃ کے موافق نیک کاموں کے عمل کر نیکی نصیحت کرتے تھے اور خود ان نیک کاموں کے پابند نہ تھے ہوا سطرۃ اللہ علی نے انکو یہ تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ روز توراۃ پڑھتے ہیں، اُس پر بھی کیا انکو اتنی سمجھ نہیں کہ ان میں جو اقرار پشت بہ پشت چلا آتا ہے وہ اقرار عالم جاہل سب کے حق میں ہے۔ یہ لوگ اپنی قوم کے جاہل لوگوں کو تو اس اقرار کا پابند جانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں جانتے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایک روز اس خود فخاری کا خمیازہ بگلتا پڑے گا، مدینہ کے اطراف میں جو تین قبیلے یہود کے رہتے تھے انہیں کا ذکر ان آیتوں میں ہے انکے دنیا کے خمیازہ کا حال تو اوپر گزر چکا ہے کہ ان تینوں میں سے بنی قنیقاع اور بنی نضیر تو جلاوطن کئے گئے اور بنی قریظہ قتل ہوئے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو خمیازہ بگلتا پڑے گا وہ بھی سب کی آنکھوں کے سامنے آجاوے گا، صحیح بخاری اور مسلم میں اسامہ ابن زید سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا قیامت کے دن دوزخ میں ایک شخص کی انٹریاں پیٹ کے باہر نکلی پڑی ہوں گی وہ اپنی انٹریوں کے گرد پھرتا ہوگا اور طرح طرح کے غذاب میں مبتلا ہوگا دوزخی لوگ اس سے پوچھینگے کہ اے شخص تو تو ہم کو نیک کاموں کی نصیحت دیا میں کیا کرتا تھا پھر تو کیوں ایسے غذاب میں گرفتار ہوا وہ شخص جواب دے گا یہ تو سچ ہے کہ میں تم لوگوں کو نیک کاموں کی نصیحت کیا کرتا تھا، مگر انہوں نے کہ میں ان کے موافق عمل نہیں کرتا تھا، اس کی سزا میں مجھ پر یہ سخت غذاب ہو رہا ہے، امت محمد دیا اور امتوں میں جو عالم لوگ ایسے ہیں کہ اوروں کو تو نیک کاموں کی نصیحت کرتے ہیں اور خود اس کے موافق عمل نہیں کرتے ان کا جو کچھ انجام آخرت میں ہوگا، اس کا حال اس صحیح حدیث سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے، اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں جنکو طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا گیا،

صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے حوالہ سے احسن التفاسیر میں ایک جگہ یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کو معراج ہوئی تھی جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے تو نماز اس رات فرض ہوئی تھی اور باقی کے ارکان دین روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے خواہے سے احسن التفاسیر میں یہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچوں نمازوں کو وقت پوچھے تو آپ نے اس شخص کو زبانی کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ دو روز تک

اسکو اپنے ساتھ نماز میں شریک رکھ کر پہلے دن پنجگانہ نماز اول پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت پراور پھر اس شخص کو سمجھا دیا کہ نماز کا وقت دونوں وقتوں کے مابین میں ہے، اب بھی بعض مسجدوں میں اول وقت پر یہ نماز ہوتی ہے، اور بعض میں آخر وقت پر جس سے اس وقت کا اندازہ نکل سکتا ہے، جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلادیا تھا یہ تو اکثر علماء کا قول ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونیکا حکم ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم ہجرت کے کتنے سال بعد نازل ہوا ہجرت کے نویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لئے عامل مقرر کئے، اس سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہجرت کے نویں سال سے پہلے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا ہے،

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَلِمَةُ الْأَعْلَىٰ الْحَشِيعِينَ هَ الَّذِیْنَ
اور مدد چاہو ساتھ صبر کے اور نماز کے اور تحقیق وہ البتہ بڑی بڑ مگر اوپر عاجزی کرنیوالوں کو وہ لوگ کہ

يُفْلِتُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُ لِهِمْ وَأَنَّهُمُ الْبُيُوتُ سَاجِدُونَ

جانتے ہیں یہ کہ وہ اپنے دلوں میں پروردگار اپنے لئے کوئی طرف کو چھپاتے ہیں،

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی چیز نہیں دی گئی، مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کوئی عبادت مسلمان

شخص ادا نہیں کر سکتا، جب تک آدمی ان تکلیفوں پر صبر نہ کرے جو تکلیفیں اسکو عبادت کے ادا کرنے میں پیش آتی ہیں، مثلاً جاڑے کے موسم میں وضو کی تکلیف پر صبر نہ کرے تو اس موسم کی نماز ادا نہیں ہو سکتی اور روزہ میں پیاس بھوک کی تکلیف پر صبر نہ کرے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، مال کا چالیسواں حصہ سال بہ سال ادا کرنے میں جو تکلیف ہو جب تک اس پر صبر نہ کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، حج کے سفر میں جو تکلیفیں ہیں، صبر و سکون سے جب تک ان کو برداشت نہ کرے تو حج ادا نہیں ہو سکتا، غرض ہر طرح کے رنج و غم پر صبر کرنے کے علاوہ صبر ہر ایک عبادت کا بھی جزو ہے، اسد واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کو صبر سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی چیز نہیں دی گئی،

نماز میں کھانا پینا چھوڑنے پر بات چیت ترک کرنے پر ادھر ادھر نہ بیٹھنے پر صبر لازم ہے، اس مناسبت سے صبر اور نماز کا ذکر اس آیت میں ایک جگہ فرمایا صحیح مسلم میں عمر کی روایت سے ایک بہت بڑی حدیث ہے جس میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے انسان کی صورت میں آن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی چند باتیں پوچھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے جواب دئے ہیں اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد صحابہؓ سے فرمایا ہے کہ انسان کی صورت میں یہ جبرئیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کو

دین کی باتیں سکھانے آئے تھے، اس حدیث میں ہے کہ خالص دل سے عبادت
 کرنے والے شخص کو عبادت کرتے وقت دل میں یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ اللہ کو دیکھ
 رہا ہے اگر یہ مرتباً اس شخص کو نصیب نہ ہو تو اتنا اعتقاد ضرور رکھنا چاہئے کہ اللہ اسکو
 دیکھ رہا ہے، سورۃ النساء کی تفسیر میں صحیح مسلم کے حوالہ سے ابوہریرہؓ اور انسؓ
 بن مالک کی روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں آخرت کی خبر سنا
 کا پورا یقین نہیں ہے وہ کوئی عبادت آخرت کے ثواب کی نیت سے دل
 لگا کر نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کرتے ہیں وہ مسلمان کہلانے کے لڑی، لوگوں کے
 دکھانے کے لئے کرتے ہیں، مثلاً نماز جیسی چیز کو جو دین کا ایک بڑا رکن ہے
 اوپری دل سے اس طرح جھٹ پٹ پڑھ لیتے ہیں کہ جس کا نہ رکوع اچھی طرح ادا
 ہوتا ہے نہ سجدہ، ان حدیثوں کو آیتہ کے ساتھ ملانے سے آیتہ کی تفسیر کا حاصل یہ
 ہوا کہ جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کا ذکر جبریل علیہ السلام والی حدیث میں نماز
 پڑھتے وقت ان کے دل میں یہ اعتقاد جما ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں،
 یا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اس اعتقاد کے سبب سے ان کے دل میں یہ خوف سما یا ہوا
 ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، اس وقت یہ نماز اللہ تعالیٰ
 کے روبرو تولی جاوے گی جس تول میں اس کا عیب و ثواب سب کھل جاوے گا اسی
 سبب سے ایسے لوگوں پر نماز کچھ بہاری نہیں ہوتی، اور جو لوگ اوپری دل سے
 نماز پڑھتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کا اور نماز

کے تو لے جائیگا کچھ خوف نہیں ہوتا اس لئے اپنے نماز کا پڑھنا بہاری ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام خلا دین رافع تھا مسجد نبوی میں آیا اور نماز جھٹ پٹ پڑھ کر جانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پڑھ تیری نماز کمال طور پر نہیں ہوئی اور پھر آپ نے فرمایا اچھی طرح رکوع و سجود ادا کر کے نماز پڑھا کرو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جھٹ پٹ نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز ادھوری ہوتی ہے، قیامت کے دن انکی یہ ادھوری نماز تولی جاوے گی، تو ایسے لوگ بہت پیچھاویں گے، اور یہ بے وقت کا پچھانا ان کے کچھ کام نہ آوے گا، اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ نماز پڑھ کر ذرا یہ خیال کر لیا کرے کہ اسنے پوری نماز پڑھی یا ادھوری،

وَأَتَقَرُّوْهُ لَا الْجَزِيْ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
اور دوسرا اس سے کہ نہ کفایت کر لیا کوئی بھی کسی جی سے کچھ اور نہ قبول کیا وے گی اس سے سفارش اور نہ یا جاوے
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ مُنْصَرِفُونَ

اس سے بدلہ اور نہ وہ مدد دے جاویں گے،

یہود تورات کی آیتیں بدلنے اور چھپانے میں تورات کے عہد کو توڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور اس پر یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ نبی زادے ہیں

دنیا میں اگر کوئی بُرا کام ہم سے ہو بھی جاوے گا تو ہمارے بڑے قیامت کے دن اللہ کی جناب میں ہماری سفارش کر کے ہم کو دوزخ کے غدا ب سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں ہوشیار فرمایا کہ اُس دن بے مرضی اللہ تعالیٰ کے کوئی کسی کی مدد یا سفارش نہیں کر سکتا، صحیح بخاری اور مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی قیامت کے دن سفارش کریں گے مگر ان کی یہ سفارش بارگاہِ الہی میں مقبول نہ ہوگی، اس حدیث کو آیت کے ساتھ ملانے سے وہی مطلب ہوا جو اوپر بیان کیا گیا کہ بے مرضی اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد یا سفارش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جب ان یہود کے بڑوں کے بڑے ابراہیم علیہ السلام خود اپنے باپ کی شفاعت نہ کر سکیں گے تو پھر ان کو اپنے بڑوں سے بے مرضی اللہ تعالیٰ کے شفاعت کی توقع کا رکھنا اور اس بے بنیاد توقع پر رات دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف کاموں میں لگے رہنا ان لوگوں کی یہ بڑی غلطی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ابوسعید خدری سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ قیامت کے دن دوزخ سے نکل کر جنت میں جاوے گا،

اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہوگا نہ اس کی شفاعت کوئی کرے گا نہ وہ دوزخ سے

نکل کر جنت میں جاویگا، اب جن یہود نے غزیر علیہ السلام کو الد کا بیٹا کہا تھا اگر وہ
 بغیر توبہ کے مر گئے تو ان کو قیامت کے دن کسی کی شفاعت سے جنت میں جانیکی
 توقع بے سود ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں انس بن مالک سے صحیح روایت
 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک
 بھائی دوسرے بھائی پر ظلم زیادتی کی فریاد کر کے اس کی سب نیکیاں لے لیویگا
 اور جب اس کے بعد بھی ظلم زیادتی کا معاوضہ پورا نہ ہوگا تو اپنے گناہ اس ظالم بھائی
 پر ڈال دینے کی خواہش کرے گا، اس حدیث کو لاجری نفس عن نفس کی تفسیر
 میں بڑا دخل ہے، جس کا حال یہ ہے کہ غیر تو درکنار اُس دن بھائی بھائیوں کا یہ
 حال ہوگا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی نیکیاں لے لینے اور اپنے گناہ
 دوسرے پر ڈال دینے کو تیار ہو جاویگا، وکلاہم منضیدون کی تفسیر بھی اس سے
 سمجھ میں آسکتی ہے کہ اُس دن کسی کا کسی کے کام آنا تو کیسا دہاں تو ایک بھائی
 دوسرے بھائی کا دشمن بن کر اس کی نیکیاں لینے اور اپنے گناہ اس پر ڈالنے کا
 فیصلہ چاہے گا، صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے،
 جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کم سے کم
 دوزخ کے عذاب والا شخص ساری دنیا کا مال و اسباب معاوضہ دیکر بھی نجات کی
 کی آرزو کرے گا، تو اس کی وہ آرزو بے سود ہے حدیث کا یہ ٹکڑا ولا یخذ
 منها عدل کی گویا تفسیر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی

دوزخی سے تمام دنیا کا مال و اسباب بھی نجات کے معاوضہ میں نہیں لیا جائیگا، اس حدیث میں تو دنیا کے سارے مال و اسباب کے معاوضہ میں دینے کا ذکر ہے، لیکن سورۃ الزمر کی آیتوں میں آویگا کہ اس طرح کا شخص یہ آرزو کرے گا کہ اس کے پاس تمام دنیا کے مال و اسباب سے دُگنا مال سبب بھی ہوتا تو اس کو جہانم کے طور پر داخل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لیتا اوپر کی حدیث اور سورۃ الزمر کی ان آیتوں میں کچھ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں کم عذاب والے دوزخیوں کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمادی ہے، سورۃ الزمر میں یہ تفصیل نہیں ہے اس لئے ان آیتوں میں زیادہ عذاب والے دوزخیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، ابو سعید خدری کی حدیث اچھل چکی ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ قیامت کے دن دوزخ سے نکل کر جنت میں جاویگا اس حدیث کو اور سورۃ الزمر کی آیتوں کو ملائے سے یہ مطلب ہوا کہ قیامت کے دن ذرہ برابر توحید سے جو کام لکھا گیا وہ تمام دنیا کو دو چندان و اسباب سے بھی نہیں نکل سکیگا،

سورۃ الانعام میں آویگا کہ دوزخی لوگ نیک عمل لوگوں کو نیکیوں کا اجر ملتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خواہش پیش کریں گے کہ ہم دوزخیوں کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم اپنی دفعہ دنیا میں جا کر خوب نیک عمل کریں گے مگر علم الہی میں یہ بات قرار پانے لگی تھی کہ ان لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جاویگا تو یہ

لوگ پھر ویسے ہی غل کریں گے جیسے پہلی دفعہ کر کے آئے ہیں اس لئے ان لوگوں کی یہ خواہش نامنتظر ہوگی،

سورۃ انعام کی ان آیتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھیں آجاتی ہے کہ عقبی کے حساب سے دنیا میں جو کچھ فائدہ کی چیز ہے وہ نیک عمل ہے کیونکہ لوگ بادشاہت وزارت مال و دولت کی کسی چیز کی تمنا سے دوبارہ دنیا میں آنکی خواہش نہ کریں گے، بلکہ فقط نیک عملوں کی تمنا سے ان کی وہ خواہش ظہور میں آویگی،

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ مَا نَزَّلْنَاكُمْ وَغَاطَمُوا وَانْزِلْ كُنْ كَاؤُا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

کھاؤ باکیزہ اس چیز کو کہ دیاتے تم کو اور نہ ظلم کیا انہوں نے بکو ولیکن تم کو وہ جاوا ہی کو ظلم کرتے

اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے جس کے معنی ہیں السلام کا بندہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے بنی اسرائیل کے رہنے کی جگہ ملک شام ہے، لیکن جب سے یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، جس کا قصہ سورہ یوسف میں آویگا، یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر میں بلا لیا تھا، بنی اسرائیل کے مصر کے قیام کے زمانہ میں قوم عاد کے بقیہ لوگ ملک شام کی اکثر بستیوں پر قابض ہو گئے تھے، قوم عاد کے بقیہ لوگوں میں ایک شخص علقین بن آذر تھا، یہ ملک شام کے قابض لوگ اسی شخص کی اولاد میں تھے اسی لئے اس قوم کو عمالقہ کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بنی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ

نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو مصر سے ملک شام لیجاؤ اور
 قوم عمالقہ سے لڑ کر ملک شام کی بستیوں خالی کر لو اور وہیں سکونت اختیار
 کرو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے موافق جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ
 لیکر مصر سے نکلے، اور فرعون نے ایک بڑا لشکر ساتھ لیکر ان کو روکنا چاہا تو دریائے
 قلزم میں اسکو مع اس کے لشکر کے ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا جبکہ قصہ سورۃ
 العنکبوت میں تفصیل سے آویگا، فرعون کے ڈوب کر ہلاک ہو جانے کے بعد موسیٰ
 علیہ السلام نے مع بنی اسرائیل کے ملک شام کے ارادہ سے منزل منزل سفر
 شروع کیا، یہ عمالقہ کی قوم کے لوگ بڑے شر زور اور قداور تھے، اُن کی
 قوت کا حال ملک شام کے قریب جانے کے بعد جب بنی اسرائیل نے سنا
 تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا، اس انکار کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے
 بنی اسرائیل کو ملک شام کے ایک جنگل میں اللہ تعالیٰ نے چالیں برس تک
 قید کر دیا، اس قید کے زمانہ میں ان کے سر پر دھوپ سے بچنے کے لئے ایک
 ابر کا سایہ ہو جاتا تھا، اور من سلویٰ لکھا ہونے کو ملتا تھا، اُس من سلویٰ کو اس بیت
 میں مستحضر نہیں اور ان کے کھانیکا حکم فرمایا ہے، اکثر مغفروں نے لکھا ہے،
 کہ من ترجمان کو کہتے ہیں اور سلویٰ طیر کے برابر ایک جانور تھے، جو بنی اسرائیل
 کے پڑاؤ کی جگہ آجاتے تھے، اور بنی اسرائیل باسرائی اُن کو ترجیح کر کے کھا لیتے
 تھے۔

بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اس کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز بچا کر دوسرے دن کے لئے نہ رکھیں روز جس قدر کھا سکتے ہوں وہ کھالیا کریں۔ مگر انہوں نے حکمِ ولی کر کے دوسرے دن کے لئے وہ چیزیں رکھنی شروع کر دیں جس سے وہ گوشت ٹپنے لگا، اور علاوہ اس کے ناشکری بھی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو ایک طرح کا کھانا کھاتے کھاتے گھبرا گئے۔ ہمارے گےہوں مسور۔ پیاز۔ ساگ کے پیار ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔

اس حکمِ عدولی اور ناشکری کی سزا میں من سلویٰ بند ہو گیا، اسی کو فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کو وعظ کے طور پر بہت بڑی نصیحت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فائدے کے لئے اس نصیحت کو سورتِ ابراہیم کی آیتوں میں دوہرایا ہے، حاصل اس نصیحت کا یہ ہے کہ شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں روز بروز بڑھتی ہیں، اور ناشکری سے ان نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اور اس امت میں جب تک اس نصیحت کے موافق نعمتوں کی شکر گزاری کا عمل رہا۔ بادشاہت۔ اقتبال۔ فحتمندی سب کچھ رہا اور جب یہ عمل اٹھ گیا تو کچھ نہ رہا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں جو روایتیں ہیں۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

یہاں تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پیروں پر درم آجانا تھا صحابہ نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دئے۔ ہیں پھر آپ تہجد کی نماز میں اتنی جانفشانی کیوں کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو طرح طرح کی نعمتیں جو دی ہیں کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے کہ آدمی خالص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے،

صحیح مسلم میں ابو ذر کی روایت ہے حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام دنیا کے جن و انس خالص دل سے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاویں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بڑھ نہ جاوے گا۔ اور اگر یہ سب نافرمان اور ناشکر بن جاویں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے کچھ گھٹ نہ جاوے گا، اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر جو کوئی خالص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریگا تو اس میں اُس شخص کا دونوں جہان میں بھلا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور نعمتیں دیگا اور عقبیٰ میں ہر ایک عبادت کا دس سے لیکر سات سو تک یا اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا اور جو کوئی ایسا نہ کرے گا۔ تو اس میں اسی کا نقصان ہے، دنیا کی نعمتوں میں زوال آجاوے گا۔ اور عقبیٰ میں

ہر ایک عبادت کا دس سے لیس کرات سونک یا اس سے بھی زیادہ اجر ملیگا اور جو کوئی ایسا نہ کریگا تو اس میں اسی کا نقصان ہے، دنیا کی نعمتوں میں زوال آجاویگا اور عقبی میں اتنے بڑے اجر سے محروم رہیگا، چنانچہ یہ ذکر صحیح حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک نیک عمل کا بدلہ دس گنا ہوگا اور زیادہ سات سو تک بھی ہے اور اس سے بڑھکر بھی ہے،

وَاذْكُنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْفَرْقَةَ فَكُلُوْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ

اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس گاؤں میں پس کھاؤ اس سے جتنا چاہو با فراغت اور داخل ہو دروازہ میں

مَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ ظَالِمًا لِّغَيْرٍ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ مِّنَ الصَّادِقِينَ لَهُمْ جَزَاءٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ اَشَدُّ

سجدہ کرتے ہوئے اور خوش باش ہوتے ہیں ہم نہیں سے ہم اس طرف خاص ہیں ای وابتدا زیادہ دینے ہم نیک کریں لوگوں۔ پس بدل ڈالا

الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي بَعَلْنَا لَهُمْ فَاَنْزَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

ان لوگوں نے کہ ظلم کرتے تھے باکوسو لڑکے جو کہا گیا تھا اسطے ان کے پس تارا ہنے اور ان لوگوں کے کڑھم کرتے تھے،

رَحْمَةً مِنَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ

غذاب آسمان سے سبب اس کے کہ تھے فتنہ کرتے

چالیس برس کی قید کی مدت جو نبی اسرائیل کی تھی اُس مدت میں پہلے ہارون

علیہ السلام کا انتقال اسی قید کے جنگل میں ہوا اور ہارون علیہ السلام کے

انتقال کے برس دن کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی قید کے جنگل میں

ہوا نبی اسرائیل میں کے جتنے آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

زندگی میں قومِ عمالقہ کی لڑائی سے انکار کیا تھا وہ بھی قید کی مدت میں فوت ہو گئے۔
اب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے
یوشع بن نون بنی ہوئے اور انہی کے عہد میں قومِ عمالقہ یہ لڑائی بیت المقدس
کی فتح ہوئی جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔

جب بیت المقدس کی فتح ہو گئی تو بنی اسرائیل کو جس طرح بستی کے اندر
جانے کا حکم تھا اس حکم کے بجائے میں ان لوگوں نے نافرمانی کی، حکم
تو یہ تھا کہ بستی کے دروازہ پر فتح کے شکریہ کا سجدہ کر کے بستی کے اندر
خطبتہ کا لفظ کہتے ہوئے جاؤ، جس کے معنی گناہوں کے زائل ہونے کے
ہیں مگر اسرائیل نے یہ شرارت کی کہ بجائے سجدہ کے چوٹروں کے بل
کھسکنے لگے اور بجائے خطبتہ کے حبشہ فی شعیہ کہنے لگے جس کے معنی
جو لمواں گیہوں کے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں جو ابو ہریرہؓ سے روایت ہے اس
میں اس حکم اور بنی اسرائیل کی اس شرارت کا ذکر تفسیل سے یہی ہے اسرائیل
کی اس شرارت کے وبال سے اُن میں طاعون پھیلا اور دوپہر کے عرصہ
میں مقرر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے،

صحیح مسلم، نسائی، مسند امام احمد وغیرہ میں اس ابن زید سے روایت ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں طاعون ہو
تو وہاں کے رہنے والے آدمیوں کو اس بستی سے بھاگنا نہ چاہئے، اور دوسری

بستی کے آدمیوں کو اس طاعون والی بستی میں نہ جانا چاہئے، اللہ کے رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کو اگرچہ یہ قصہ خوب معلوم تھا کہ ان کے بڑوں
 کی شرارت اور حکم عدوی کے سبب سے ان پر طاعون کا عذاب آیا۔ لیکن اللہ
 کے رسول کے زمانہ کے یہود کو اس قصہ سے کچھ عبرت نہ تھی کیونکہ اوپر گزر چکا ہے
 کہ تورات کے عہد کے موافق یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں کی فرمانبرداری
 اور پیروی کے پابند کئے گئے تھے۔ بجائے فرمانبرداری اور پیروی کے عیسیٰ علیہ
 السلام کے ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اُس وقت کے دمشق کے تارہ پرست
 بادشاہ سے یہ کہا کہ بیت المقدس میں ایک شخص شاہی رعایا کو بادشاہ سے بغاوت
 کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بادشاہ یہ خبر سن کر بہت برہم ہوا۔ اور اپنے نائب کو جو
 تقدس میں رہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دینے کا اس نے حکم دیا
 یہ نائب یہود کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر اس مکان پر گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام
 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھالیا اور جس شخص کی
 شباهت اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہو گئی تھی اس کو ان
 لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، اس پر سلف کا اختلاف ہے کہ جس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام
 ڈالی گئی تھی وہ یہودی تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانبرداروں میں سے
 تھا لیکن سنائی تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں جو معتبر سند سے عبد اللہ بن عباس
 کی روایت ہے اس میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جس شخص

پر میری شبابہت ڈالی لیجا کر میری جگہ اس کو سولی دیجا دیگی۔ وہ جنت میں میرا
رفیق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
پورے فرمانبرداروں میں تھا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود نے یہ بڑاؤ کیا کہ آپ پر
اونہوں نے جادو کیا آپ کے کھانے میں زہر ملایا۔ بہت بڑا پتھر آپ
پر ڈالنے کا ارادہ کیا۔ سورہ حدید میں صحیح مسلم کی عبد اللہ بن مسعود کی روایت
کے حوالہ سے آئے گا کہ ہمارے آپس میں کچھ لہنسی و لگی کی باتیں کرنے
لگے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی چند آیتیں نازل فرما کر صحابہ کو
زیادہ تہشے سے منع فرمایا۔

صحیح بخاری ترمذی سند امام احمد ابن ماجہ میں ابو ہریرہؓ اور ابو ذرؓ کی روایتیں
ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس
قدر اللہ کا خوف میرے دل میں ہے۔ اُس کا حال اگر تم لوگوں کو معلوم
ہو جاوے تو تم عورتوں اور بچوں میں رہنا چھوڑ کر جنگل میں نکل جاؤ اور اپنا
ہنٹا کم اور رونا زیادہ کرو۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف آدمی
کے دل میں سمائے کی یہی نشانی ہے کہ آدمی کے دل سے دنیا کی آفت کا
خیال جاتا رہتا ہے اور یہ معلوم ہوا کہ یہود کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف
جاتا رہا تھا اس واسطے وہ دنیا میں پھنس کر ایسی باتیں کرتے تھے جن کا ذکر اوپر گزرا۔

اسی مناسبت میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ میں یہود کے دلوں کو پتھر سے بھی زیادہ سخت فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوف سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے اُن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بالکل نہیں رہا اس واسطے اُن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بعضے پتھر شقی ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی بہتا ہے، مگر ان کے دل کسی نصیحت سے ذرا بھی نہیں پسکتے،

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

اور جب پانی مانگا سوئے واسطے تو اپنی کے پس کہا ہم نے مار مارتھا پانی پتھر کو پس بیٹ نکلے اس میں سے

عِشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كَلَّا أَفْئِسَ الْيَهُودُ مِنْكَ يَا مَعْزُورُ ۚ

بارہ چشمے تحقیق جانا ہر آدمی نے گہاٹ اپنا کہا د اور پو

وَلَا تَقْنُوتُنِي الْكَارِضُ مَقْسِدِينَ ۚ

زرق اللہ کے سے اور مت پھر ورنہ زمین کے فدا کرے

اوپر کی آیتوں میں یہ ذکر تھا کہ من سسلو سے کی غذا بند ہو جانے کا

نقصان اور ستر ہزار آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کا نقصان جو بنی اسرائیل کو پہنچا

وہ بنی اسرائیل کی حکم عدولی کے وبال سے تھا اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ من سسلو کی غذا

کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے پانی کا انتظام اس قیاس کے سوا کھے

جنگل میں کس طرح ہوا

جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پانی کے انتظام کی التجا بارگاہ الہی میں پیش کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جس لکڑی کے ذریعہ سے اے موسیٰ تم نے فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا اور دریائے قلزم میں اسی لکڑی کے مارنے سے سوکھا رہتا تھا اسی اپنی لکڑی کو کسی پتھر پر مارو جس سے بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے حساب سے بارہ چشمے پانی کے پیدا ہو جائیں گے۔

عرب کے قبائل اور بنی اسرائیل کے اسباط کے ایک ہی معنی ہیں۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل سے یہ بات کہدینی چاہیے کہ من سلویٰ کھائیں اور ان چشموں کا پانی پئیں۔ اور پہلے کی طرح کوئی حکم عدولی نہ کریں۔

جادوگروں کا اور دریائے قلزم کا پورا قصہ تو سورہ الشعراء میں آوے گا مگر ان دو قصوں کا حاصل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کے سانپ بن جانے کا معجزہ فرعون کو دکھایا تو فرعون نے اپنی عملداری کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ ان جادوگروں نے اپنی رستیاں اور لکڑیاں جو زمین پر ڈالیں تو جادو کے زور سے وہ رستیاں اوڑھ لکڑیاں بڑے بڑے سانپ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لکڑی زمین پر ڈالی تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بنا اور ان جادو کے سب سانپوں کو نگل گیا۔ اور اس مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام غالب آئے۔

قلزم کے قصہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لیجا کر شام کے ملک میں آباد کرو۔ اس حکم کے موافق چہ لاکہ بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر ایک رات موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے فرعون کو جب یہ خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل بلا حکم مصر سے چلے گئے تو اسکو بہت غصہ آیا اور سولہ لاکھ کاشکر ساتھ لیکر اُس نے بنی اسرائیل کا بیچا کیا جب دریائے قلزم کے قریب فرعون اور اُس کا لشکر بنی اسرائیل سے تھوڑے فاصلہ پر رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لکڑی دریا کے پانی پر مارو لکڑی کے مارتے ہی دریا میں بارہ راستہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو مع بنی اسرائیل کے ان سوکھے رستوں سے دریا پار ہو گئے۔ فرعون اور اُس کے لشکر نے بھی ان سوکھے راستوں سے دریا کے پار جانے کا ارادہ کیا اور جب یہ سب نیچے دریا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی ملکر ایک پاٹ ہو گیا اور یہ سب سولہ لاکھ آدمی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے یہود کو محرم کی دسویں تا بیچ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا سبب دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ اسی تا بیچ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور اسکے مشکر یہ میں موسیٰ علیہ السلام اُس روز اس روزہ کو رکھا تھا اس لیے

یہودی بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حال سُنکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن کارِ روزہ رکھا۔ اس حدیث سے فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوبنے کی تاریخ اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے قید کے جنگل میں پانی کے بارہ چشموں کے جاری ہو جانے سے اور قلزم میں بارہ سوکھے رہستوں کے پیدا ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی عجب قدرت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی لکڑی کے ذریعہ سے ایسی دو باتوں کا ظہور ہوا جن میں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے۔ ایک جگہ اس لکڑی کے مارنے سے قلزم کا پانی بارہ جگہ سے سوکھ گیا اور دوسری جگہ اس لکڑی کے مارنے سے پانی کے ایسے بارہ چشمے پیدا ہو گئے جس کا پانی چہم لاکھ آدمیوں اور اُن کے جانوروں کو کافی ہو گیا۔ اس سورۃ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا صلح حدیبیہ کے نام کا ایک قصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال ذیقعدہ کے مہینہ میں چودہ سو صحابہ کو ساتھ لیکر عمرہ کے ارادہ سے مکہ کا سفر کیا اور جب مکہ کے قریب ایک جگہ جو حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے وہاں اس لشکر اسلام کا پڑاؤ ہوا تو مشرکین مکہ نے وہاں آ کر آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا آخر صلح اس بات پر ہوئی کہ اس سال تو بغیر عمرہ کے آپ مدینہ کو واپس جاویں۔ آئندہ سال پرانے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں جابرؓ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ

حذیبہ کے پڑاؤ کے زمانہ میں مسلمانوں کو جب پانی کی بڑی تکلیف ہوئی تو ہم لوگوں نے جا کر اُسکی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جسوقت ہم نے یہ شکایت کی اُس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے ہماری شکایت سنکر وضو کے برتن میں اپنی انگلیاں ڈال دیں اور فوراً آپکی انگلیوں سے ایسا چشمہ پانی کا جاری ہوا کہ ہم کو اور ہمارے جانوروں کو کافی ہو گیا۔ اس روایت کے وقت کسی شخص نے جا بڑے پوچھا کہ اس پانی کے نکلنے کے وقت تم کتنے آدمی تھے۔ حضرت جا بڑے جواب دیا کہ ہم تو چودہ پندرہ سو آدمی تھے مگر وہ پانی تو اس کثرت سے نکلا تھا کہ اگر ہم لاکھ آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح پتھر سے پانی نکلنے کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا اُسی طرح کا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ظاہر ہوا۔ کہ آپ کی انگلیوں سے ضرورت سے بڑھ کر پانی نکلا۔

وَاذْكُرْ لَنَا يَوْمَئِذٍ لَّنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

اور جب کہا تم نے اے موسیٰؑ نہر گزہ عبور کریں گے ہم اور یہاں ایک کے پس مانسو واسطے ہمارے پروردگار یخیز کر لے گا۔ اِنَّمَا تَنْبِئُ الْاَیْمَانُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَابِهَا وَقَوْعِهَا وَعَدِ سِرِّهَا اچھے کام واسطے ہمارے اس چیز سے کہ اگلی ہوز میں ساک اُسکے سے اور کلاڑی اُسکی سے اور گہوں اُسکی سے اور سور اُسکے سے و بصرِ لہا قَالِ اتَّسَبَدِ لُونِ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ وَاَهْبِطُوا اور پیاز اُسکے سے کہا کیا بدلتے ہو وہ چیز جو وہ ناقص ہے بدلتے اس چیز کے کہ وہ بہتر ہے اُنکو کھی شہر میں

مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَصُرِيتْ عَلَيْهِمُ الذِّكْرُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ وَبَعْضُهُ

بِس تَحْقِيقِ واسطے تمہارے ہے جو مانگا تم نے اور ماری گئی اور اُن کے ذلت اور فقیری اور پیر آئے ساتھ غصے کو

مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغْيًا لِّحَقِّ

الہ سے۔ یہ اس واسطے ہے کہ تھے کفر کرتے ساتھ نشانیوں الہ کے اور مار ڈالتے تھے پیغمبروں کو ناحق

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُوْنَ

یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور تھے حد سے بچاتے

بنی اسرائیل نے موسے علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ من سلوے ایک

کھانا کھاتے کھاتے اتنا ہوا ایسا دل گھبرا گیا ہو کہ ہم اس کھانے کو صبر قناعت سے ٹھکرا

نہیں کھا سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنی قدرت سے اس جنگل میں

گیہوں مسورتہ کاریاں پیاز ایسی چیزیں پیدا کر دے تاکہ ہم وہ چیزیں صبر و قناعت

سے ٹھیکہ کھاویں۔ موسے علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اس شکایت کا

اتنا ہی جواب دیا کہ من سلوے اعلیٰ درجہ کا کھانا ہے اس کے بدلہ میں اولے

درجہ کی چیزوں کی خواہش کرتے ہو یہ ایک طرح کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے بنی اسرائیل کی اس شکایت کا یہ جواب دیا کہ قید کی مدت میں تو یہ لوگ بھی شہر

میں نہیں جا سکتے قید کی مدت کے بعد جس شہر میں یہ لوگ جاویں گے ان کی

خواہش کی سب چیزیں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ مگر یہ یاد رہے کہ شہر میں جانے

اور رہنے کے بعد اُن میں اور اُن کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے

حکموں کو نہ مانیں گے جو بنی ان کو توراۃ کی آیتوں کا پابند کرنا چاہیں گے یہ لوگ ان نبیوں کو قتل کر نیگے۔ سو اس کے اور طرح طرح کی نافرمانیاں ان سے ظہور میں آویں گی۔ ان باتوں کی سزا میں یہ لوگ ذلیل اور محتاج اور اللہ کے غصے میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ سچا ہے اللہ کا کلام سچا ہے۔ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی تھیں وہ سب یہود میں پائی گئیں۔ مثلاً یہ جو فرمایا تھا کہ ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے حکم کو نہ مانیں گے اسکی مثال کا قصہ اسی سورۃ میں موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدینہ میں اوس خنزرج دوڑے قبیلہ رہتے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں سخت عداوت تھی۔

مدینہ کے اطراف میں یہود کے تین قبیلے بنی قنیقاع بنی نضیر اور بنی قریظہ رہتے تھے۔ بنی قنیقاع اور بنی نضیر عرب کے خروج قبیلے کے دوست تھے اور بنی قریظہ اوس قبیلہ کے دوست تھے۔ قدیمی عداوت کے سبب جب اوس اور خنزرج میں لڑائی ہوتی تو یہودی بھی اپنے اپنے دوست عرب کے قبیلہ کی مدد کرتے جس سے ایک طرف کے یہودیوں کے ہاتھ سے دوسری طرف کے یہودی مارے جاتے۔ اور اگر ایک طرف کے یہودی دوسری طرف گرفتار ہو جاتے تو توراۃ کے حکم کے موافق چھڑوائی کی رقم دیکر ایک طرف کے یہودی دوسری طرف کے یہودیوں سے ایسے قیدیوں سے چھڑا لیتے اسی سورۃ کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یوں قائل کیا کہ توراۃ میں جس طرح لیک یہودی کا دوسرے قیدی یہودی کو چھڑوائی

دیکر چھڑانے کا حکم ہے اسی طرح یہودیوں کو آپس میں لڑائی نہ کرنے کا حکم ہے
 پھر توراۃ کی بعضی آیتوں کے حکم کو ماننا اور بعضی آیتوں کے حکم کو نہ ماننا یہ توراۃ کی
 کیسی پابندی ہے۔ یہ جو فرمایا تھا کہ جو بنی ان لوگوں کو توراۃ کی آیتوں کا پابند کرنا
 چاہیں گے یہ لوگ ان ہیوں کو قتل کرینگے۔ اسکی مثال حدیث شعیانہ ذکر یا یحییٰ
 کا قتل ہے جس کا ذکر مختصر طور پر کئی جگہ قرآن میں ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اور
 طرح طرح کی نافرمانیاں اس سے ظہور میں آویں گی۔ اسکی مثال میں یہ دونوں فرمائیاں
 کافی ہیں کہ انہوں نے توراہ کے اتنے بڑے عہد کو نہ مانا۔ اور علیہ السلام
 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نافرمانی کی۔ جس سے یہ لوگ
 توراۃ کے بھی منکر ٹھہرے۔ توراۃ کے انکار کا ایک اور قصہ سورۃ النساء میں ہے
 جس کا حائل یہ ہے کہ جب یہ لوگ خندق کی لڑائی کی قریش کو رغبت دلانے
 کے لئے مکہ کو گئے اسوقت قریش نے حمی بن اخطب اور کعب بن اشرف یہود کے سرداروں
 کو بوجھا کہ تم اہل کتاب ہو بھلا یہ تو بتلاؤ کہ ہم لوگ حق پر ہیں یا محمد اور ان کے ساتھی
 حق پر ہیں۔ اس وقت یہود کی یہ غرض قریش سے متعلق تھی کہ کسی طرح قریش کو بہلا کر
 خندق کی لڑائی پر آمادہ کیا جاوے۔ اس لئے ان یہودیوں کے سرداروں نے کہا
 کہ تمہارا دین اچھا ہے۔ قریش نے کہا ہم کو تمہاری باتوں پر اس وقت تک بہرہ
 نہیں ہے جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرلو۔ اس پر انہی غرض کو پورا کرنے کے
 لئے یہود کے دونوں سرداروں نے اہل مکہ کے بتوں کو سجدہ بھی کر لیا اور ان

دونوں سرداروں کی مذمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا۔
 ان لوگوں کی بے ایمانی دیکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے اہل کتاب ہو کر شرک کو
 توحید سے اچھا بتایا اور بتوں کو سجدہ کو کے پورے مشرک بن گئے۔

یہود کی ذلت اور محتاجی کی پیشین گوئی کا ظہور تو ظاہر ہے کہ کسی سرزمین پر
 اس قوم کی حکومت نہیں۔ جہاں ہیں دوسری قوم کی نظروں میں ذلیل اور اکثر
 باتوں میں دوسری قوم کے محتاج۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عمرو بن عوف انصاری کی ایک بڑی روایت ہے جس میں
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اپنی امت کی تنگدستی کے زمانہ کا
 کچھ خوف نہیں بلکہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ جب اُن کو پچھلی امتوں کی طرح فاحش البالی
 ہو جاوے گی تو اُن میں طرح طرح کے فساد پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی
 اللہ عنہ سے آج تک اس حدیث کی پیشین گوئی کے موافق فاحش البالی کے سبب
 مسلمانوں میں جو فساد پڑے اُن کے بیان کرنے کے لئے تو دفتر کے دفتر کافی نہیں
 تاریخ الخلفاء کے دیکھنے سے اُن فسادوں کا کچھ حال معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل
 کے سامنے حدیث کی پیشین گوئی کا جو ظہور ہے وہ یہ ہے کہ فاحش البالی اور دینداری
 میں صبح و شام کا فرق پیدا ہو گیا ہے۔

فاحش البالی لوگوں کی شادی غمی کی رسمیں شریعت سے کوسوں دور ہیں۔
 غیبت چٹانخوری مجلسوں کا عام شیوہ ٹھہر گیا ہے ایسے فساد کے زمانہ میں جس کا

ایمان قائم رہے وہ بڑا خوش نصیب ہو۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مَوْزِعَةً فَوْقَ كُلِّ أُتُورٍ خَذَلْنَا مَا آتَيْنَاكُمْ

اور جب لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھا لیا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو پکڑا جو کچھ دیا ہم نے تم کو

بِقُوَّةٍ وَأَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ

زور سے اور یاد کرو جو کچھ سچ اُس کے ہے تو کہ تم بچو پھر پھر گئے تم پیچھے اُس کے

فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے اور رحمت اُسکی البتہ ہو جاتے تم زیان پانے والوں سے

فرعون کے ہلاک ہو جانے کے بعد پہلے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ

علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے

کچھ احکام عبادت کے طریقے بتلانے کے لیے ہم پر نازل ہو جاویں تو

اپنے دشمن فرعون سے نجات پانے کے شکریہ میں اُن احکام کے

موافق ہم خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔

جب تورات نازل ہوئی تو کہنے لگے یہ احکام تو بہت سخت ہیں ان کے

موافق ہم سے عمل نہیں ہو سکتا اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام

نے ایک پہاڑ جڑ سے اکھیڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر اُس کا سایہ ڈالا اور یہ کہا

کہ اگر تم لوگ تورات کے احکام کے موافق عمل کرنے سے انکار کرو گے تو یہ پہاڑ

تمہارے اوپر ٹپخ دیا جائے گا حضرت جبریل کے ڈرانے سے آدھے چہرے سے

پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے۔ اب بھی یہود میں اس طرح کے آدھے چہرہ کے
 سجدہ کا رواج ہے۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
 کے یہود کو یہ بات یاد دلانی گئی ہے۔ کہ جس توراۃ پر عمل کرنے کا عہد ان کے
 بڑوں سے لیا جا چکا ہے اس توراۃ میں عیسیٰ علیہ السلام اور بنی آخر الزماں کی
 فرماں برداری کا عہد موجود ہے۔ اس عہد کے برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے
 زمانہ میں جن لوگوں نے عمل کیا اور جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں عمل کر رہے ہیں اس کا وبال یک دن ان لوگوں پر پڑے والا ہے
 اللہ سچا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مدینہ کے اطراف میں جو یہود کے تین قبیلے
 رہتے تھے ان کے وبال کا حال ایک جگہ اوپر گزر چکا ہے کہ ان میں سے بنی
 قیس نقاع اور بنی نضیر جلا وطن کئے گئے۔ اور بنی قریظہ قتل ہو گئے۔ یہود سے
 یہ عہد جو لیا گیا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے یہ عہد اس عہد کے علاوہ ہی
 جو تمام بنی آدم سے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا عالم ارواح میں
 لیا گیا ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں اور صبیح بخاری و مسلم کی انس بن
 مالک کی روایت میں تفصیل سے ہے۔ اس عہد کے یاد دلانے کے لیے انبیا
 آئے ہیں۔ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اس عہد کے لینے میں یہ حکمت ہو
 کہ جو بچے ایسی چھوٹی عمر میں مر جاؤ نیگے جن کو آسمانی کتاب اور رسول وقت
 کی یاد الہی سے ہدایت کے پائے کا موقع نہیں ملا تو ان کے لیے قیامت کے

دن بھی عالم ارواح کی توحید کافی ہو جاوے گی۔ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس عالم ارواح کے بھول جانے اور آنیا کے اُس کے یاد دلانے میں یہ حکمت ہے کہ جس حالت میں دنیا آسمانی کتابوں اور رسولوں پر اختیاری ایسا بنانے کے لئے پیدا کی گئی ہے تو اُس عالم ارواح کے عہد کا خوف دل میں باقی رہنے کی صورت میں یہ اختیاری حالت جاتی رہتی جس طرح موت کے فرشتوں کے نظر آ جانے کے بعد اُن کے خوف سے جو منکر اسلام لاؤ نیگے یا گنہگار لوگ توبہ کریں گے تو اُنکا اسلام یا توبہ کچھ مقبول نہیں جس کا ذکر سورۃ النہار میں تفصیل سے ہے۔ یا جس طرح فرعون نے ڈوبتے وقت شریعت موسوی پر ایمان لانا چاہا لیکن اُس کا وہ خوف کے وقت کا ایمان مقبول نہ ہوا جس کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔ سورہ یونس میں آوے گا کہ جب قیامت کے دن دوزخی لوگوں کے بڑے بڑے گروہ دوزخ میں جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھے گا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ شیطان کے بہکاوے میں آن کر دوزخ کے کام نہ کرنا۔ یہ وہی عہد ہے جو عالم ارواح میں لیا گیا اور دنیا میں اس عہد کی یاد دہی کے لئے انبیاء آئے۔ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں شیطان کے بہکاوے کا جو سورۃ یونس میں ذکر ہے اُسکی تفصیل سورۃ الاعراف میں ہے کہ شیطان انسان کا ایسا چھپا ہوا دشمن ہے کہ وہ اور اُسکے شیاطین انسان کو ہر حال میں دیکھتے ہیں اور انسان

اُن کو نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح پھرتا ہے۔ معتبر سند سے ترمذی نسائی صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں حارث اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اللہ کے ذکر کے شیطان کے بہکنا سے اور کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکتی سورۃ الاعراف کی آیتوں انس بن مالک اور حارث اشعری کی روایتوں کے ملانے سے یہ مطلب نکلا کہ اگرچہ شیطان انسان کا بڑا قوی چھپا ہوا دشمن ہے لیکن جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا اُس پر شیطان کا قابو نہیں چلنے کا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت سے مصروف رہ کر شیطان کے غلبہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُ نَظَرًا وَقَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ إِنَّ آكُونَ مِنَ الْغٰثِغِالِينِ ۚ

اور جب کہا موسیٰ نے واسطے قوم اپنی کے کہ تحقیق اللہ حکم کرتا ہے تم کو یہ کہ ذبح کرو تم ایک بیل کہ قَالُوا أَتَتَّخِذُ نَظَرًا وَقَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ إِنَّ آكُونَ مِنَ الْغٰثِغِالِينِ ۚ

کہا انہوں نے کیا پڑتا ہے تو ہم کو نہتھا کہا پناہ پڑنا ہوں میں ساتھ اللہ کے یہ کہ ہوں میں جاہلون

سلف کی تفسیروں میں یہ قصہ مختلف لفظوں سے نقل کیا گیا ہے مگر تفسیر ابن جریر میں عبد اللہ بن عباس کی روایت سے جو قصہ ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں

ایک شخص بڑا مالدار تھا اُسکی اولاد میں کوئی نہیں تھا فقط اُس کا ایک بھتیجا غریب رہا تھا۔ اس مالدار شخص کے مرنے کے بعد بھی اُس کا بھتیجا اُس مالدار شخص کا وارث ٹھہرا تھا۔ مال کے جلدی سے ہاتھ آجاتے کے لالچ سے اُس مالدار شخص کے بھتیجے نے موقع پا کر اپنے اُس مالدار چچا کو مار ڈالا اور پاس کے ایک گاؤں کے دروازہ پر لاش والدی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آن کر اپنے چچا کے خون کا دعویٰ کیا۔ اسپر اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کے ذبح کرنے اور اُس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اُس مقتول شخص کے جسم پر مارنے کا حکم دیا۔ پہلے تو بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ گائے کے ذبح کرنے کا اور اُس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اُس مقتول کے جسم پر مارنے کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے دل لگی سے کیا ہے۔ کیونکہ مقتول شخص کے قاتل کا حال دریافت کرنے اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اُس مقتول شخص کے جسم پر مارنے میں کچھ تعلق نہیں پایا جاتا۔ لیکن بنی اسرائیل کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو انہوں نے بڑے جھگڑے سے اس گائے کی صفتوں کے پوچھنے میں نکالے۔ جس سے وہ گائے خاص صفتوں کی ایک گائے ہو گئی۔ آخر ان صفتوں کی ایک گائے ملی اور وہ ذبح کی گئی اور اُسکے گوشت کا ایک ٹکڑا اُس مقتول کے جسم پر مارا گیا جس سے تھوڑی سی دیر کے لئے وہ مقتول شخص زندہ ہوا اور اُس نے اپنے بھتیجے کو اپنا قاتل بتلایا اور پھر مر گیا۔

صحیح سند سے تفسیر ابن جریر میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہود کے

جھگڑوں سے یہ گاتے خاص صفت کی ایک گائے ہو گئی۔ اگر بغیر اُن جھگڑوں کے یہ لوگ ایک معمولی گائے ذبح کر لیتے تو کافی ہوائی۔ اُصول حدیث کی کتابوں میں ہے۔ کہ صحابہ کا اس طرح کا قول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برابر ہے کیونکہ صحابہ کے ایسے قولوں میں اُن کی رائے کا کچھ دخل نہیں ہے۔ اِس لیے ایسے قولوں میں وہ جو کچہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنکر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کو یہ قصداً اِس واسطے یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِس قصے میں جس طرح پہلے چھپے ہوئے قاتل کو ظاہر کر دیا وہ توراۃ کی چھپی ہوئی نبی آخر الزماں کی اُن نشانیوں کو ظاہر کر دینے پر قادر ہے جن کو ان یہود نے چھپا ڈالا ہے۔

صحیح بخاری میں انس بن مالک کی ایک روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر کے سامنے سے گزرے جو توراۃ پڑھ رہا تھا اور اُس کا ایک جوان خوبصورت لڑکا جان کنی کی حالت میں وہاں لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس یہودی سے کہا کہ تجھ کو توراۃ کے نازل کرنے والے کی قسم دیکر پوچھا جاتا ہے تو سچ بتا یہ بات بتلا دے کہ توراہ میں میری صفت اور میرے رسول ہونیکا ذکر ہے۔ اُس یہود نے گردن ہلا کر کہا کہ نہیں۔ مگر اُس کے بیٹے نے جو جان کنی کی حالت میں تھا قسم کھا کر کہا کہ بلا شک توراۃ کی نشانیوں کے موافق

آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس لڑکے کے باپ کو اُس لڑکے کے پاس سے اٹھوا دیا اور آپ وہاں ٹھہرے رہے جب وہ لڑکا مر گیا تو آپ نے اُسکے کفن و دفن کا انتظام کیا۔

اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ توراۃ میں بنی آخر الزماں کی نشانیاں ایسی صاف صاف تھیں کہ اُن کو یہود کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ لیکن علمائے یہود نے اُن نشانیوں کو فقط اس جہن سے چھپا ڈالا تھا کہ بنی آخر الزماں بنی اسمعیل میں کیوں ہوئے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل کی یہ جہن ایک بہت بڑی نادانی تھی۔ کیونکہ ان کو خوب معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کی نسل میں نبوت کے چلنے کی دعا کی تھی۔ جس کے ایک جزو کے اثر سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک مدت تک نبوت چلی اب اگر بنی آخر الزماں بھی اُن نادان یہود کی خواہش کے موافق بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوتے تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک جزو رائیگاں جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ اس لئے بنی آخر الزماں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے چنانچہ اس کا ذکر حسن القاسمی میں تفصیل سے کر دیا گیا ہے۔ استیعیل

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّارَ مِنْ اَمْتِكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا
اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو کہ درخت کل گئے تم میں سے بچہ بہنے کے پس کیا مہمنے انکو

قَرْنَهُ خَاسِرِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

مہجوتہم بندہ ذلیل پس کہتے اس قصہ کو بدشئہ اسلئے انکے جو انکے انکے تھے اور چوتھے انکے تھے اور نصیحت واسلئے پرہیزگاروں کے

اور ہر کسی آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کو انکے

بڑوں کی ایک حالت قبلانی گئی تھی۔ اس آیت میں ایک اور حالت قبلانی گئی

ہے۔ اس آیت میں جو قصہ ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ دریا کے کنارے

ایک بستی ایلہ نام کی تھی جس میں کچھ یہود داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں رہتے

تھے۔ ہفتہ کے دن یہود کو سوائے عبادت کے اور سب کام حرام ہیں۔ اس لیئے

اُن یہود کو ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنی حرام تھیں۔ اس لیئے اُن کی یہ آزمائش

کی گئی کہ ہفتہ کے دن کثرت سے مچھلیاں پانی پر آجایا کرتی تھیں۔ اور سوائے

ہفتہ کے دن اور دنوں میں اس قدر مچھلیاں پانی پر نہیں آتی تھیں۔ ان

لوگوں سے زیادہ مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے یہ حیلہ کیا کہ دریا کے کنارے

دور تک ایک بڑی نالی نہر کی طرح کی کہو دوی تاکہ ہفتہ کے دن جو مچھلیاں کثرت

سے آویں وہ پانی کے ریلے کے ساتھ اُس نالے میں آجاویں اور نالی کی

گہرائی اور پانی کی کمی کے سبب سے پھر وہ نالی میں کی مچھلیاں دریا میں نہ جا

سکیں۔ غرض اس حیلہ سے یہ لوگ کچھ عرصہ تک ہفتہ کے دن کی نالی میں کی مچھلیاں

اتوار کے دن پکڑ لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے اس حیلہ پر غصہ آیا اور

آخر یہ لوگ بند ہو گئے۔ اس سورۃ میں یہ قصہ مختصر طور پر ہے سورۃ المائدہ میں

کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ تو بند رہو گئے تھے اور کچھ لوگ سُورہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ان میں کے جو ان تو بند رہو گئے تھے اور بُدھے سُورہ ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ برس کی عمر ہو جانے کے بعد کسی شخص کا کم عمری کے سبب سے شریعت کی باتوں کے انجانے کا عند قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو قبول نہ ہوگا۔

اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کی یوں تائید ہوتی ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیتوں میں ہے کہ ان اہلہ کے رہنے والے یہود میں تین گروہ تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو حیلہ سے مچھلیاں پکڑنے والوں کو..... باز آنے کی نصیحت کیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ چپ چاپ تھا۔ تیسرا گروہ حیلہ سے مچھلیاں پکڑنے والوں کا تھا۔ اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ بُدھوں کو نصیحت کرنے والے گروہ کی نصیحت کے سننے کا زیادہ موقع ملا۔ اسپر بھی جب اپنی حیلہ سازی سے باز نہیں آتے تو وہ زیادہ نافرمان قرار پا کر سُورہ ہو گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جابر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے کہ ان پر جب مردہ جانوروں کی جربہ حرام ہوتی تو انہوں نے یہ حیلہ نکالا کہ جربہ کو گھٹلا کر تیل کی طرح اُسکی خرید و فروخت جاری کر دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہود نے جس طرح ہفتہ کے دن مچھلیوں کے

پکڑنے کا حیلہ نکالا تھا اسی طرح مردہ جانوروں کی چربی کو حلال ٹھہرانے کا حیلہ نکالا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام چیز کو کسی حیلہ سے حلال ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔

سورۃ آل عمران میں یہود کے ایک اور حیلہ کا ذکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خیبر کے یہود میں سے بارہ شخصوں نے یہ حیلہ کیا کہ ایک دن صبح کو حیلہ کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور صبح کی نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ پڑھی۔ پھر تیسرے پہر کو مرتد ہو گئے۔ اس حیلہ سے اُن لوگوں کا یہ مطلب تھا کہ نئے مسلمان یہ خیال کریں کہ اس دین محمدی میں کچھ عیب ضرور ہے کہ اہل کتاب مسلمان ہو کر پھر اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں یہود کے اس حیلہ کا ذکر فرما کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول تم ان حیلہ ساز یہود سے کہہ دو کہ تمہاری ان حیلہ سازیوں سے کچھ نہیں ہو سکتا تم چاہو کہ اپنی ان حیلہ سازیوں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو روک دو تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سچا ہو اللہ کا کلام سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اسلام دن بدن بڑھتا گیا۔ اور یہود خوار و ذلیل ہوتے گئے۔ ہر چند انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن اوصاف کو جو تورات میں درج ہیں چھپا یا۔ ان بڑھ یہود کو غیر دین کی باتوں کے ماننے سے روکا مگر اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ آخر ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ یہود کے علماء یہ فریب بھی کیا کرتے تھے کہ اپنے جانل

لوگوں کے بعض مقدمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس فیصلہ کے لئے بھیج دیتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ آنحضرت کو توراۃ کے مسئلے تو معلوم نہیں۔ ہمارا علم در آمد پوچھ کر اسی کے موافق ان مقدموں کا فیصلہ کریں گے۔ جس سے ہمارے علم در آمد کا اعتبار جاہلوں میں بڑھ جاوے گا۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے اس فریب سے خیر کے بیاہے ہوئے مرد اور عورت کا مقدمہ فیصلہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور دریافت کیا معلوم ہوا کہ یہود کے علماء اس مقدمہ میں مرد و عورت کو کورے مارنے اور کالائمنہ کر کے بستی میں پھرا دینے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منکر فرمایا کہ علمائے یہود کا یہ فیصلہ توراہ کے خلاف ہے توراۃ میں ایسے مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ علمائے یہود نے کہا توراۃ میں یہ حکم ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا توراۃ لاؤ۔ جب توراۃ لائی گئی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بموجب سنگسار کرنے کا حکم نکلا۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمر کی روایت میں یہ قصہ تفصیل سے ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ نَارًا إِلَّا آيَاتًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَتَمَحْدُتُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اور کہتے ہیں ہرگز نہ لگے گی ہم کو آگ مگر دن گئے ہوئے کہ کیا یہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے قول
عَرَمًا فَلَنْ يَخْلُفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
بس ہرگز نہ غلات کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے کو یا کہتے ہو اوپر اللہ کے جو نہیں جانتے ہو تم۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ہاں جو کوئی کما دے بُرائی اور گہرائیں اُسکو خطائیں اُسکی پس یہ لوگ رہنے والے ہیں اگ کو بیچ آگے ہنسنے والے ہیں
 ملائے یہودی میں یہ دو باتیں زیادہ مشہور تھیں اُن میں کی ایک تو یہ تھی کہ دُنیا
 کی عمر سات ہزار برس کی ہے۔ اگر ہم کو عذاب ہوا بھی تو فی ہزار سال ایک
 دن کا عذاب ہوگا۔ اور آٹھویں دن ہم سب جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسری
 بات یہ تھی کہ اگر سات دن سے بڑھ کر ہم عذاب ہوا بھی تو چالیس دن سے بڑھ کر
 کسی طرح نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ مدت ہے جس میں ہمارے بڑوں نے بچپن کی پوجا
 کی تھی سک شہرت سے تیسری یہ بات بھی اُن کی زبان پر تھی کہ دوزخ کے مُنہ کی چوڑائی
 چالیس برس کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم کو عذاب ہوا تو اس مدت تک ہوگا۔ یہ باتیں ان
 لوگوں کی گہری ہوئی تھیں۔ توراۃ میں ان باتوں کا کہیں پتہ و نشان نہ تھا۔ اس واسطے
 اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم ان یہودی
 کے جھوٹے علماء سے دریافت کرو کہ ان کے پاس ان جھوٹی باتوں کی کیا سند ہے
 اگر یہ لوگ اپنی جھوٹی باتوں کی کچھ سند بتلا دیں تو عالم کہلا کر ایسی جھوٹی باتیں کر نکلا
 و بال ان پر مُدا پڑے گا۔ اور ان کو عالم جان کر ان کی جھوٹی باتوں سے ان کی
 قوم کے جاہل لوگ جو پہلے ہیں اُس کا خمیازہ اُن کو مُدا بھگتنا پڑے گا۔ صحیح مسلم
 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 جو کوئی شخص دین کے کام میں جھوٹی باتوں سے کسی کو بہکا دے گا اُسکو قیامت کے

دن دوسری سزا دی جائے گی۔ بہکنے کی جُدا اور انجان لوگوں کے بہکانے کی جُدا۔

۱۰۔ اس حدیث سے علمائے یہود کی دوسری سزا کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہو۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جبریل علیہ السلام کے قصہ کی جو حدیث ہو جس میں

جبریل علیہ السلام نے ایک سائل کی صورت نبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

سے پوچھا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو

جواب دیا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُس کے

سب رسولوں اور آسمانی کتابوں کے یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا

یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ لوگ

عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس لئے وحدہ لا شریک کے یہ لوگ

قائل نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو یہ لوگ اپنا دشمن بتلاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ رسول اور انجیل اور قرآن کو کتاب آسمانی

نہیں جانتے۔ تورہ میں انجیل اور قرآن کی صداقت جب موجود ہے تو گویا یہ لوگ

تورہ کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ یہ تو ان کے ایمان کا حال ہے۔ عملوں کا حال اوپر گزرا

کہ دین میں جھوٹی باتیں گھڑ کر خود بھی بہکتے ہیں اور اپنی قوم کے انجان لوگوں کو

بھی بہکاتے ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں معاذ بن جبل سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اُس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں

کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک جانے اور اللہ کے سب رسولوں کو سچا یقین کرے اور کتب آسمانی میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اُن کے موافق عمل کرے۔ اب اللہ کے اُس حق کے ادا ہونے کے بعد بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ایسے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر اُن کو جنت میں داخل کرے یہود کے اوپر کے حال کو اس حدیث سے ملانے کے بعد یہ مطلب ابھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب ان لوگوں نے ایمان میں عمل میں کسی بات میں وہ حق ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُن کے ذمہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے اُن کا جنت میں جانے کا عہد لینا تو درکنار انہوں نے اپنی باتوں سے جنت میں جانیکے اپنے حق کو بالکل کھو دیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری سے جو روایتیں ہیں اُن کا حاصل یہ ہے کہ جب قیامت کے دن مومن گنہگار پل صراط سے کٹ کر دوزخ میں گر پڑینگے تو فرشتوں انبیاء اور نیک عمل مسلمانوں کی شفاعت سے بہت سے گنہگار دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جاوینگے تو آخر کو اللہ تعالیٰ فرما دیگا فرشتے انبیاء نیک عمل والے لوگ یہ سب تو شفاعت کر چکے اب رحم الرحمن باقی ہے یہ فرما کر ایسے گنہگاروں کی ایک لپ بھر کر دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیگا جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا اور اُن کے نیک عمل کچھ بھی نہ ہونگے من کسبیتہ کی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس نے سیتہ کے معنی شرک کے

جو کئے ہیں وہ ان صحیح روایتوں کے موافق نہیں۔ کیونکہ آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے قابل ہیں۔ صحیح روایتوں سے آیت کی صحیح تفسیر یہ قرار پاتی ہے کہ دوزخ میں وہی مشرک لوگ ہمیشہ رہنے کے قابل ہوں گے جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ کیونکہ جن گنہگاروں کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فرشتوں انبیاء اور نیک عمل لوگوں کی شفاعت کے بعد ایسے گنہگاروں کو خود اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔

وَرَأٰ اٰخٰنًا مِمَّنۡ تَاۡمَنٰتۡ بِنَبِیِّۨۤ اِسْرَآءِیۡلَ لَا تَقْبَلُوۡنَ اِلَآ اللّٰهُ تَعٰلٰی وَالَّذِیۡنَ
اور جب لیا ہم نے قول بنی اسرائیل کا نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے
اِحْسَآءًا وَذِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیۡنَ وَتَوَلَّوۡا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اٰیْمُوۡا الصَّلٰۤیۡۃَ
احسان کرنا اور قربت والے سے اور یتیموں سے اور فیروں سے اور کہو واسطے لوگوں کے بھائی اور قایم رہنا کہ
وَاَتُوۡا الزَّكٰوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّیۡتُمْ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّنْکُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوۡنَ ۝
اور دوز کوۃ پھر پھر گئے تم مگر تھوڑے نم میں سے اور تم نہ پھیرنے والے ہو۔

یہ ذکر تو اوپر گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے سر پر پہاڑ کھڑا کر کے اُن سے قودا کے احکام پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کو ان کے بڑوں کا وہ عہد یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں تورہ کے اہم حکم کا ذکر فرمایا جس میں پہلا حکم اللہ کی وحدانیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ

لاشریک لہ جانا اور اسکی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رسول کی اُمت کو دیا ہے جس کا ذکر سورہ نحل میں تفصیل سے آئے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے معاذ بن جبل کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اُس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کے اس حق کے پورا ادا ہونے کے بعد بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ایسے بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرے۔

صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت سے وہ حدیث قدسی بھی ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا اس کے سب نیک عمل رائیگاں ہیں۔

سورہ توبہ میں آویگا کہ یہود و غریب علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اوپر کی روایتوں اور سورہ توبہ کی آیتوں کو ملانے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب سے یہود نے عمریر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر توحید الہی کے حق کو ادا نہیں کیا تو ان کے سب نیک عمل رائیگاں ہیں اور ابکا جنت میں جائیکا کوئی حق اللہ کے ذمہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ماں باپ کے سبب سے ہر ایک انسان پرورش پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کا ذکر فرمایا ہے۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک ان کے بڑا پے کی حالت میں پایا اور حد شریعت کے اندر ان کی ہر طرح کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرایا تو ایسا شخص بڑا بد نصیب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوش نصیب اولاد وہی ہے جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق ٹھہرے ذی القربا رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے جس میں ائمہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اُسکی عمر بڑھے اور اُس کے رزق میں کٹائش ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کیا کرے۔ اس حدیث سے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا نتیجہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نبی آدم میں چھوٹی عمر کی اولاد کا باپ اگر مر جاوے تو اُس چھوٹی عمر کی اولاد کو یتیم کہتے ہیں جب یہ اولاد بالغ ہو جاوے تو پھر اُسکو یتیم نہیں کہتے۔ یتیم بچہ پنہ میں اپنی پرورش خود نہیں کر سکتا۔ اور اُسکی خبر گیری کرنے والا اُسکا باپ تھا۔ وہ بھی اُس کے سر پر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں یتیم کی خبر گیری کی تاکید آئی ہے اور اس خبر گیری پر اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سہل بن سعد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں جدا فریق سے کھڑی کیں اور فرمایا میں اوتیسیم کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا شخص جنت میں ایسے قریب

ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے سمندر جوں میں سے یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آنیوالے شخص کو جنت کا وہ درجہ دیا جاوے گا جو انبیاء کے درجہ کے بالکل پاس ہوگا۔

صحیح بخاری میں نواس بن سمان سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نواس بن سمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک بات کی تفسیر پوچھی تھی جس کے جواب میں آپ نے فرمایا نرمی سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بھی نیک بات ہے۔ اور اسی کو حسن خلق کہتے ہیں۔ اس نیک بات میں وعظ و نصیحت بھی داخل ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں جو روایتیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بیعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
الذین انصبتہم جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان شخص انجان لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرتا رہے کہ پر عین و پنداری ہے۔

ترمذی میں خدیفہ سے جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں وعظ و نصیحت کا چرچا اٹھ جاوے گا تو ایسی قوم پر عذاب آجائے گا خوف ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت ایسی چیز ہے کہ جس قوم میں اس کا چرچا ہو وہ قوم عذاب سے بچی رہتی ہے اور جس قوم میں یہ چرچا نہ ہو اس قوم پر عذاب کے آجانے کا خوف ہے۔
ان امتوں میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم نبی اسرائیل کو ہے اس لیے یہ نماز وہی

شریعت موسوی کی نماز ہے جس میں رکوع نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جو تھا حصہ مال کا ہے۔ اُس زمانہ میں زکوٰۃ کے قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ زکوٰۃ کا مال جنگل میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ اتر کر اُس مال کو جلا دیتی تھی مگر اطراف مدینہ میں یہودیوں کے قبیلے جو رہتے تھے اُن میں سے عبد اللہ بن سلام قبیلہ بنی قینقاع کے مشہور عالم اور اس قبیلہ کے اور چند آدمی داخل اسلام ہوئے۔ بنی نضیر اور بنی قریظہ کا کوئی آدمی اسلام نہیں لایا۔ اسی واسطے اطراف مدینہ کے یہود کو مخاطب ٹھہرا کر فرمایا کہ سوائے چند آدمیوں کے تم سب اس عہد سے پھر گئے جو قرآن اور نبی آخر الزماں کی پیروی کا توراہ میں پشت بہ پشت چلا آتا تھا۔ یہ عبد اللہ بن سلام اسلام لائے بعد ایسے پچھلے مسلمان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھنے کی خوشخبری سنائی ہے جس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی قیس بن عبالہ کی ایک بڑی روایت میں ہے۔

یہ قیس بن عباد بصری مشہور تابعیوں میں ہیں۔ صحابہ کی ایک بڑی جامعیت سے ان کی روایتیں ہیں۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
اور جب لیا ہم نے عہد تمہارا نہ ڈالو تم ہوائے آپس کے نہ نہ نکال دو کسی آپس اپنے کو
مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مِمَّا تَشْتَهُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
گھروں اپنے سے پھر اتر کر کیا تم نے اور تم شاید ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ

تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظْمَرُونَ

مار ڈالتے ہوتا پس اپنے کو اور کھال دیتے ہو ایک فرقے کو آپ میں سے گھروں اُن کے سے مددگاری کرتے ہو تم

عَلَيْهِمْ بِأَلَانِمٍ وَالْعُدُ وَآلِ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ الْأَسْرَىٰ تَقُولُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ

اوپر اُن کے ساتھ گناہ اور تعدی کے اور آگاتے ہیں تمہارے پاس بندیاں ہو کر بدلاوے چہاتے ہو انکو اور وہ

كُفْرًا عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ فَتَوَمَّنُونَ ۚ بَعْضُ الْكِتَابِ تَكْفُرُونَ بَعْضُهُ

حرام ہے اوپر تمہارے نکال دینا اُن کا کیا پس ایمان لاتے ہو ساتھ بعضی کتاب کے اور کفر کرتے ہو ساتھ بعضی کے

فَمَا جَزَاءُ مَن تَفْعِلُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

پس کیا سزا اُس شخص کی کہ کرے یہ کام تم میں سے مگر رسوائی بیچ زندگی دُنیا کے ۔

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَلْسِنَةِ الْعَذَابِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اور دن قیامت کے پھرے جا دیئے طرف سخت عذاب کے ۔ اور نہیں آندے خبر اس چیز سے کہ کہتے ہو تم

اوپر یہ ذکر گلد چکا ہے کہ مدینہ میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔

اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں سخت عداوت تھی۔ مدینہ کے اطراف میں

یہود کے تین قبیلے بنی قنیقاع بنی نضیر اور بنی قریظہ جو رہتے تھے ان میں سے بنی قنیقاع

اور بنی نضیر کی عرب کے خزرج قبیلہ سے دوستی تھی اور بنی قریظہ کی اوس قبیلہ سے

جب یہ عرب کے دونوں قبیلے آپس میں لڑتے تو یہود بھی اپنے اپنے دوست

قبیلہ کے ساتھ ہو کر لڑتے۔ اور ایک طرف کے یہودیوں کے ہاتھ سے دوسری طرف

کے یہودی مارے بھی جاتے۔ اور ایک طرف کے یہودی دوسری طرف کے

یہودیوں کو جلا وطن بھی کر دیتے اور ایک طرف کے یہودی دوسری طرف گزرتا رہ جاتے تو توراۃ کے حکم کے موافق دونوں طرف کے یہودی اپنے اپنے قیدیوں کو فدیہ دیکر چھڑا لیتے۔ قیدی کے چھڑانے کے لیے جو قسم دیا جائے اسکو فدیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی توراۃ میں چار باتوں کا عہد لیا تھا۔ ایک تو آپس میں نہ لڑیں دوسرے کسی دوسری قوم کو مدد دیکر خونریزی نہ پھیلا میں۔ تیسرے یہود کے ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو جلا وطن نہ کریں۔ چوتھے اپنی قوم کا آدمی کہیں قید میں پائیں تو فدیہ دیکر اسکو چھڑا لیں۔ ان لوگوں نے ان باتوں میں سے پہلی دوسری اور تیسری بات کو تو بالکل بھلا دیا۔ فقط چوتھی بات پر عمل کرتے تھے اسی واسطے ان آیتوں میں فرمایا کہ ان لوگوں کا اپنی مرضی کے موافق توراۃ کی بعضی آیتوں پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا یہ اس عہد کے بالکل خلاف ہے جو ان کے بڑوں کی ساری توراۃ پر عمل کرنے کا لیا گیا ہے۔ یہ بڑی برائی کی بات ہے کہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عہدان کے بڑوں سے لیا گیا ہے اور پھر اس عہد کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ اسکی سزا یہی ہے کہ دنیا میں یہ لوگ رسوا ہوں گے۔ اور عقبے میں ان کو سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ان لوگوں کی دنیا میں رسوائی کا حال تو ادھر پر گزر چکا ہے کہ مدینہ کے اطراف میں تین قبیلے جو سہتہ تھے انہیں سے بنی قنیقلع اور بنی نضیر توجلا وطن کئے گئے اور بنی قریظہ قتل ہوئے۔ عقبے کا عذاب بھی وقت مقررہ پر ان لوگوں کے سامنے آجا دیا۔

صحیح بخاری اور مسلم میں لغمان بن بشیر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دوزخیوں سے کم عذاب جس شخص پر ہوگا اُسکو
آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اُسکا بھیجا کھول جاوے گا۔ ان لوگوں
کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزا دیا ہے کہ ایسے لوگوں پر سخت عذاب ہوگا
اور اس سخت عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہوگی۔ اس عذاب کا حال بیان سے باہر
ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے جس میں اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھکو دوزخ کے عذاب کا جو حال معلوم ہے
اگر میں وہ سب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگوں کا ہنسا کم ہو جاوے اور
روزنا زیادہ ہو جاوے۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیا کے سب
کام چلنے کی مصلحت سے دوزخ کے عذاب کا پورا حال بیان نہیں فرمایا تو پھر کسی
کی کیا طاقت ہے کہ صحیح روایتوں کے موافق دوزخ کے عذاب کا پورا حال
بیان کر سکے۔

وَقَالُوا اقْتُلُوا بَنِي آدَمَ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرُونَ فَقِيلَ وَمَا يُؤْمِنُونَ ۝۲۰

اور کہا انہوں نے دل ہمارے غلاف میں ہیں۔ لعنت کی انکو اللہ تعالیٰ نے سبب کفر کے جس تہڑے سے ایمان لاتے ہیں

مدینہ کے اطراف میں جو یہود ہتے تھے یہ اُن کے علماء کا قول ہو اور یہ ایسا ہی

قول ہے جس طرح سورہ حم سجدہ میں مشرکین کے کا ایک قول آوے گا جس کا مطلب

یہ ہے کہ اے محمد تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ کیونکہ غیر دین کی بات کی طرف سے ہمارے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بات کا تو یہ جواب دیا کہ یہ لوگ حشر کے منکر ہیں اس سبب سے ایسی باتیں کرتے ہیں اور علمائے یہود کے اس قول کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب اور حشر کے قاتل ہو کر منکرین حشر کی سی باتیں جو کرتے ہیں تو کثرت گناہوں کے سبب سے ان کے دلوں پر زنگ کا غلاف چڑھ گیا ہے اس لیے اُن کے دل پر کسی نیک بات کا اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ جس پھٹکار کا اثر یہ ہے کہ اہل مکہ میں کی تو ایک جماعت راہ راست پر آگئی اور ان میں قبیلہ بنی قنیقاع کے چند آدمی راہ راست پر آئے ہیں۔ قبیلہ بنی نضیر اور بنی قریظہ میں کا کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ معتبر سند سے مسند امام احمد ترمذی نسائی وغیرہ میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اُس کے دل پر ایک داغ چھوٹا سا پڑ جاتا ہے۔ اگر اُس گناہ کے بعد اُس شخص نے خالص دل سے توبہ کر لی تو وہ داغ دل پر سے جاتا رہتا ہے۔ اور اُس شخص کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ شخص بغیر توبہ کے گناہ پر گناہ کرتا رہا تو رفتہ رفتہ ایسے شخص کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ علمائے یہود یہ جو کہتے تھے کہ غیر دین کی باتوں کے سمجھنے سے ہمارے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔

یہ غلامت اصل میں وہ جنگ ہے جو بغیر توبہ کے گناہ پر گناہ کرتے ان کے دل پر چھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ توراہ کے عالم کہلاتے ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ توراہ میں نبی آخر الزمان اور قرآن پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کا قہر بھی کرتے ہیں کہ توراہ میں اس بات کا عہد موجود ہے۔ اور یہ بھی ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ توراہ سے قرآن کی اور قرآن سے توراہ کی پوری تصدیق ہوتی ہو۔ اس پر بھی عالم ہو کر ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ قرآن کے انکار سے توراہ کا انکار بھی لازم آجاوے گا۔ اور توراہ انجیل قرآن ان تینوں آسمانی کتابوں کے انکار کا وبال ان کے اوپر پڑے گا۔ اور ان کے عالم کہلانے کے سبب سے ان کی باتوں سے جو ان کی قوم کے جاہل لوگ ان کی باتوں میں آن کر پھنسیں گے اسکا وبال بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت ایک جگہ اور پر گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص دین کے کام میں کسیکو بہکاوے گا اسکی ذاتی بد اعمالی کے علاوہ دوسروں کے بہکانے کا وبال بھی ایسے شخص کے ذمہ ہوگا۔

اس حدیث سے علمتے یہود کے دوہرے عذاب کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے اسی واسطے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود پر ایسا سخت عذاب ہوگا کہ جس میں کچھ تخفیف نہ کیجاوے گی۔

صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے نعمان بن بشیر کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دوزخیوں سے کم جس شخص پر دوزخ کا عذاب ہوگا اُسکو آگ کی جوتیاں پنہانی جائیں گی جس سے اُس کا ہیچا بیکھل کر گھڑی گھڑی نکل پڑے گا۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اُن پر قیامت کے دن ایسا سخت عذاب ہوگا کہ اُس میں کہی تخفیف نہ کی جائے گی۔ اُنکا کیا حال ہوگا۔ تخفیف عذاب کی ایک صورت بھی اس حدیث سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زیادہ عذاب والوں پر ہر طرح کا عذاب ہوگا۔ مگر جن لوگوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کو تخفیف منظور رہو گی اُن کے پاؤں میں فقط جوتیاں پنہادی جاو نیگی۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدانِ عشر میں بھنے گنہگاروں کو اس قدر پسینا آوے گا کہ زمین میں ستر گر بھیل جاوے گا۔

صحیح مسلم میں مقدار بن معذی کرب سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن ہر شخص کے علموں کے موافق کسکٹھنوں تک پسینا آوے گا اور کسی کو گھٹنوں تک اور کسی کے گلے تک۔

صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کی آگ کسی کے تنہوں تک ہوگی کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک اور کسی کے گلے تک۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابوسعید خدری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعضے دوزخی دوزخ میں مرجا رہے گے اور جل کر
کوئلے ہو جاؤ گئے پھر شفاعت سے زمین پر جہنم میں داخل ہوں گے۔

ان روایتوں سے میدان محشر اور دوزخ کے عذاب کی کمی اور یاقی کا حال
اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى

اور البتہ تحقیق وہی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پچاڑی لائے ہم بھیجے اسکے پیغمبر اور دے ہم نے عیسیٰ

ابْنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ

بیٹے مریم کے کو بھری ظاہر اور قوت دی ہم نے اُسکو ساتھ روح پاک کے کیا پس جب آیا تمہارے پاس پیغمبر

بِمَا لَا تَمْوِيْ اَنْفُسَكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ وَفَرِّقُوا تَفْتَكُمُوْنَ

ساتھ اس چیز کے کہ نہیں چاہتے ہی تمہارے تکبر کیا تم نے پس ایک فرقہ کو بھلا یا تم نے اور ایک فرقہ کو بگاڑ دیا

سورہ القصص میں آوے گا کہ پہلے صاحب شریعت بنی نوح علیہ السلام کی

امت سے لیکر فرعون تک کی سب قوموں کو انبیاء کے وقت کی نافرمانی کے سبب

جب اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیا تو اُسکے بعد موسیٰ

علیہ السلام پر توراہ نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے

ما بین ایک ہزار نو سو پچیس برس کے زمانہ میں کتاب تو وہی توراہ رہی مگر ذکر کیا

علیہ السلام سچی یونس داؤد سلیمان علیہم السلام وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے

توراة کے احکام قائم رکھنے کے لئے بھیجا۔ ان انبیاء نے جب کہی بنی اسرائیل کو توراة کے احکام کی پابندی پر مجبور کیا اور توراة کے برخلاف ان لوگوں نے جو باتیں نکالیں تھیں ان سے ان لوگوں کو روکا تو انہوں نے انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کر کے بعضے انبیاء جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا معتبر سند سے مسند امام احمد میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اُس شخص کو ہو گا جو کسی نبی کو قتل کرے گا اور بعضے انبیاء جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مخالفت سے پیش آئے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر سورۃ آل عمران اور سورہ المائدہ میں آدیا گیا جیسے مردہ کو زندہ کرنا۔ پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنا۔ روح القدس کی صحیح تفسیر میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام ہیں جو ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔

صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے جس میں جبریل علیہ السلام کا حسان بن ثابت کی مدد کو آنے کا ذکر ہے اس حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا ہے اور صحیح بخاری کی برابر بن عازب کی روایت میں بجائے روح القدس کے جبریل فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام

نے توراۃ کے کچھ احکام مثلاً چربی اور اونٹ کے گوشت کو حرام ہونیکو منسوخ کیا تو اس سے یہود نے
 عیسےؑ سے سخت مخالفت شروع کی یہاں تک اس زمانہ کے ستارہ پرست و شق کے بادشاہ سے
 عیسےؑ کی چغلی کھائی کہ بیت المقدس میں ایک شخص شاہی رعایا کو بادشاہ سے بغاوت کرنے پر آمادہ کرنا،
 بادشاہ یہ خبر سنکر بہت برہم ہوا اور اپنے نائب کو جو مقدس میں رہتا تھا بیت المقدس کو بھیجا اور جس شخص پر
 عیسےؑ کی شباهت پیدا ہو گئی تھی اسکو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا تفصیل سے یہ قصہ سورۃ النساء
 میں آویگا۔ مینہ کے اطراف میں یہود کے تین قبیلے بنی قینقاع بنی نضیر اور بنی قریظہ جو رہتے تھے
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے طرح طرح کی مخالفت کی آپؐ پہ جادو کیا
 آپؐ کو زہر دیا۔ عہد شکنی کر کے صلح کے عہد پر قائم نہیں رہے سب سے پہلے بنی قینقاع نے صلح کے
 عہد کو توڑا جب لشکر اسلام نے انکو گڈھی سے اترنے پر مجبور کیا تو آخر یہ لوگ گڈھی سے اترے انکے گڈھی
 سے اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا ارادہ
 کیا مگر عبد اللہ بن ابی کی اس قبیلہ سے دوستی تھی اس لیے عبد اللہ بن ابی
 منافق نے اس قبیلہ کو اپنے ذمہ میں لے لیا۔ اور پھر اس قبیلہ کی جلا وطنی کروا لی۔
 پھر بنی نضیر نے عہد شکنی کی اور لشکر اسلام نے محاصرہ کے بعد ان کو مجبور کیا تو
 یہ جلا وطنی پر راضی ہوئے اس لیے ان کو بھی جلا وطن کروا گیا۔ اسکے بعد بنی قریظہ
 نے عہد شکنی کی یہ بھی محاصرہ کے بعد اپنی گڈھی سے اترے مگر اس قبیلہ کے لوگ
 زیادہ مجرم تھے۔ کیونکہ اس قبیلہ کے لوگ قریش کو غیبت والا کر خندق کی لڑائی
 پر لائے اور خود بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے۔ اس واسطے گڈھی کے اترنے کے بعد

اُن کا فیصلہ سعد بن معاذ کو سونپا گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایس کے جوان آدمی
 جوڑانی میں شریک ہونے کے قابل ہیں وہ قتل کئے جاویں اور اُن کی عورتیں
 بچے لونڈی غلام بنائے جاویں اور انکا مال مسلمانوں میں تقسیم ہو پھر اس فیصلہ کے
 موافق عمل ہوا۔ اس فیصلہ کو سُکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سعد بن معاذ سے فرمایا تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ ان تینوں
 قبیلوں کے قصوں کی جو تفصیل صحیح بخاری اور اسکی شرح فتح الباری میں تھی
 یہاں اسکا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل ان دونوں کتابوں کے
 دیکھنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جگہ اوپر بیان کر دیا۔ سب سے کہ عبد اللہ بن سلام
 مشہور صحابی قبیلہ بنی قینقاع میں کے عالم ہیں یہ اور ان کے ساتھ اس قبیلہ میں کے
 اور چند شخص مسلمان ہوئے بنی نضیر اور بنی قریظہ میں کا کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا یہ
 وہی عبد اللہ بن سلام ہیں جن کے ایک خواب کی تعبیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے کہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ چنانچہ صحیح
 بخاری اور مسلم کی قیس بن عباد کی روایت کے حوالہ سے یہ ذکر ایک جگہ اوپر گزر چکا ہے۔
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ كَافِرِينَ
 اور جب آئی اُن کے پاس کتاب نزدیک اللہ کے سے سچا کرنے والی واسطیٰ جو ان کے ساتھ آئی ہو اور جسے پہلے اس نے فتح مانگے
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَّفُوا كُفْرًا بِهِ ۖ نَزَّلْنَا عَلَيْهِ الْقُرْآنَ
 اور اُن لوگوں کے کفر پہنچے۔ پس جب آیا ان کے پاس جو کچھ پہچانا تھا کفر پہنچے ساتھ اس کے پختہ اس کی طرف سے

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں ایسی صاف صاف تھیں کہ یہود کا بچہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالہ سے انس بن مالک کی روایت اور پر گزر چکی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک بیمار یہودی کے لڑکے نے تورات کی نشانیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اکثر یہود آپ کے جلد پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور جن مشرکوں سے ان کی مخالفت تھی ان سے یہ کہا بھی کرتے تھے کہ بہت جلد بنی آخر الزماں کا زمانہ آئیگا۔ سب سے اُس وقت ہم ان بنی کے ساتھ ہو کر تم سے خوب لڑینگے۔ آگے کی باتوں میں آوے گا کہ یہ لوگ بنی آخر الزماں کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو ایسا پہچانتے تھے جس طرح ہر ایک باپ اپنے لڑکے کو پہچانتا ہے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور مدینہ کے اطراف میں جو یہود کے تین قبیلے بنی قنیقاع بنی نضیر اور بنی قریظہ رہتے تھے ان کے علمائے قرآن کی وہ آیتیں بھی سنیں جن میں تورات کی تصدیق موجود تھی تو قبیلہ بنی قنیقاع میں کے مشہور عالم عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھ اس قبیلہ کے چند آدمی تو اسلام میں داخل ہوئے اور باقی کے سب یہود فقط اس صحن سے بنی آخر الزماں اور قرآن کے منکر ہو گئے کہ ہماری قوم میں مدت سے نبوت

چلی آتی تھی غیر قوم بنی اسمعیل میں یہ نبی کیوں پیدا ہوا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحق علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے خاندان میں نبوت کے چلنے کی دعا کی تھی۔ وہ قبول ہوئی اور ایک مدت تک اُس دعا کے اثر سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رہی اور اب آخر کو اولاد اسمعیل علیہ السلام میں آتی۔ اس اوپر کے بیان سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ یہود نے جس چلن سے قرآن اور نبی آخر الزماں کو نہیں مانا یہ اُن لوگوں کی بڑی نادانی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی اس نادانی سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ایک ٹکڑے کو مانیں گان کرنا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ایک بات تھی۔

سورہ الاحرف میں یہ آوے گا کہ قریش اللہ کی مرضی کے مخالف یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مالدار اور غرت دار ہیں۔ محمد جیسے تنگدست پر جو قرآن اُترا ہے مکہ کے ولید بن مغیرہ یا طائف کے عروہ بن مسعود جیسے کسی مالدار شخص پر یہ قرآن نازل ہوتا تو خوب تھا اللہ تعالیٰ نے قریش کی اس نادانی کی خواہش کا جواب دیا کہ جس طرح دنیا کی مالدارسی اور تنگدستی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے جس کو وہ چاہتا ہو مالدار کرویتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگدست اسی طرح نبوت کا انتظام اُس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اپنی تدبیر کے موافق جسکو وہ چاہتا ہے بنی بنتا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہو کہ یہ لوگ دنیا کی مالدارسی کو نبوت کے لئے موزوں خیال

کرتے ہیں دنیا کی مالداری اللہ کے نزدیک ایک حقیر چیز ہے۔

صحیح مسلم میں جابرؓ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی کبریٰ کو کورنٹی پڑھنے دیکھا اُسکو دنیا کی مانند فرمایا کہ
اُس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نما
دنیا کی قدر ایک مری ہوئی کبریٰ سے بھی کم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت
کے باب میں قریش کو جواب دیا ہے اُسی طرح کا جواب آگے کی آیتوں میں یہود کو دیا کہ
کہ نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب تک اُسکو منظور تھا اُس نے اسحاق
علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو رکھا۔ اب اُسکی مرضی کے موافق نبوت اسماعیل علیہ السلام
کی اولاد میں آگئی۔ اسمیں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہر نبی کے زمانہ میں نبوت بدلتی رہی ہو لیکن اس میں ہمیشہ سے سب نبیاء کا ایک ہی مطلب ہے
کہ توحید کی تاکید شرک کی مذمت ہر نبی کے زمانہ میں اُسوقت کی آسمانی کتابوں میں یکساں ہے
حرام حلال کے احکام مصلحت وقتی کے سبب ہر زمانہ میں بدلتے رہے ہیں یہی ذکر سورۃ الشوریٰ
کی آیتوں میں مختصر طور پر یہ حال کلام یہ ہے کہ جسطرح قرآن شریف میں مذمت شرک کا ذکر ہر سطح سب
چھوٹی بڑی آسمانی کتابوں میں یہ ذکر موجود ہے اب یہودیہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن
کے منکر ہیں تو انکو یہ کہنا چاہیے کہ یہ لوگ تورات اور ساری آسمانی کتابوں کے
منکر ہیں اس واسطے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگہ جگہ کافر کہا ہے۔

بَلِّغُوا أَسْرَارَ اللَّهِ أَنْ يُكْفَرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِثْنَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

جڑا ہے جو کچھ بچا ہے۔ بدلے اُسکے جانوں اپنی لوہ کہ کفر کریں ساتھ اس چیز کے کہ تیری اللہ نے مکرشی سے اُسپر کرنا فضل ہے

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِأَنَّى يُغْضَبُ عَلَيْهِ لِيُغْضَبَ عَلَيْهِ لِيُغْضَبَ عَلَيْهِ لِيُغْضَبَ عَلَيْهِ

اوپر جسکے چاہے بندوں اپنے سے پس بھر آئے ساتھ غصے کے اور پر غصے کے اور داسٹے کافروں کے غضب ہو سوا کرنے والا۔

سورة التوبة میں آوے گا کہ مسلمانوں سے اُن کی جان اُن کا مال اللہ تعالیٰ

نے جنت کے معاوضہ میں خرید لیا۔ اس آیت کے مطلب کو سورة التوبة کی آیت کے

مطلب کے ساتھ ملانے سے حاصل مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ

کی مرضی کے کاموں میں جان کھپا کر اُس کے معاوضہ میں جنت پائی۔ اور ان

لوگوں نے اللہ کی مرضی کے برخلاف کاموں میں جان کھپا کر اُس کے معاوضہ

میں ذلت کا عذاب پایا۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ پر غصہ اس لیے ہوا کہ ایک

ان یہود کے علماء نے توراہ کی آیتوں کو بدل ڈالا دوسرے انجیل کی کتاب آسمانی

ہونے کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کیا۔ تیسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے نبی آخر الزماں ہونے کا اور قرآن کے کتاب آسمانی ہونیکا انکار کیا۔

اوپر یہ گزر چکا ہے کہ یہ انکار ان لوگوں نے اس جہن سے کیا کہ ان کی قوم

میں مدت سے نبوت چلی آتی تھی۔ غیر قوم بنی اسمعیل میں یہ نبوت کیوں گئی۔ یہ لوگ

مکبر کی راہ سے اپنے آپ کو بنی اسمعیل سے عالی درجہ سمجھتے تھے۔ اس لیے غیر قوم

کے بنی کی فرمانبرداری ان کو پسند نہیں تھی۔ ان لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ اگر

محمد ﷺ کو سچا ہی ظاہر کر دیا جاوے گا تو قوم کے تمام جاہل لوگ محمد
 ﷺ کو سچا ہی ظاہر ہو جائیں گے اور ان جاہل لوگوں سے جو کچھ فائدہ
 ہم علمائے یہود کو پہنچتا ہے وہ بند ہو جاوے گا۔ اوپر یہ بھی گزر چکا ہے کہ توحید
 سب آسمانی کتابوں میں یکساں ہے اس لئے ایک آسمانی کتاب کے بھٹلانے
 سے سب آسمانی کتابوں کا بھٹلانا لازم آجاتا ہے اور ان علمائے یہود کا یہ کہنا
 بالکل غلط ٹھہرتا ہے کہ یہ لوگ توراہ کو مانتے ہیں کیونکہ توراہ میں توحید کا مسئلہ اُسی طرح
 ہے جس طرح قرآن میں ہے۔ پھر قرآن کا منکر توراہ کا ماننے والا کیونکر ہو سکتا ہو۔
 یہ لوگ عالم کہلاتے تھے اس لئے تمام قوم کے جاہل لوگ ان کے پیرو تھے جب
 ان لوگوں نے عالم ہو کر توراہ کی آیتیں بدل ڈالیں اور قوم کے جاہل لوگوں میں
 اُن ہی بدلی ہوئی آیتوں کی باتیں پھیلا دیں جس سے خود اپنی بہکے اور قوم کے
 جاہلوں کو بھی بہکایا۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہؓ کی روایت اوپر گزر چکی ہے جس میں
 اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا جو شخص دین کے کام میں کسی کو بہکا دے گا
 اُسکو بہکنے کا عذاب دیا ہو گا اور بہکانے کا عذاب اُس سے ذلت کے عذاب کا مطلب اچھی طرح
 سمجھ میں آجاتا ہے کیونکہ جب ان بہکانے والے عالموں پر دوسرا عذاب ہو گا اور
 اُن کے پیرو لوگوں پر اکہر تو وہ اُن کے پیرو لوگ ان عالموں کو بڑی ذلت کی نظر سے
 دیکھیں گے۔ اس سورۃ میں آوے گا کہ بہکنے والوں اور بہکانے والوں میں جھگڑا
 ہو کر بہکانے والے اپنے پیرو لوگوں سے پزاری ظاہر کریں گے۔ اس پزاری سے

بہکنے والوں کا دل ایسا جلیگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اگر دنیا میں ایک دفعہ پھر جاتے تو ان سے بیزاری ظاہر کر کے ان کو ایسا ہی ذلیل کرتے جس طرح انہوں نے بیزاری ظاہر کر کے ہم کو رسوا کیا ہے۔ سب بہکانے والوں کے سر گردہ شیطان کا قصہ سورہ ابراہیم میں آوے گا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو گنہگار لوگ شیطان کے بہکانے سے قابل دوزخ گنہ کر کے دوزخ میں جاوینگے وہ شیطان سے کہیں گے کہ نیک لوگوں کی جس طرح انبیاء نے شفاعت کی ہے تو ہماری شفاعت کر۔ کیونکہ دنیا میں نیک لوگ جیسا انبیاء کا کہنا مانتے تھے ہم تیرا کہنا مانتے تھے۔ اُس وقت شیطان صاف الگ ہو جاوے گا اور کہیگا کہ انبیاء نے تو اللہ کا سچا وعدہ پہنچایا تھا میں نے تو تم کو دم دیدیا تھا تم انبیاء کی سچی باتیں چھوڑ کر میرے دم میں کیوں آگئے۔ صیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیاطین رہتا ہے۔ فرشتہ نیکاموں کی رغبت دلاتا ہے اور شیاطین بُرے کاموں کی۔

اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو شخص اکثر نیک کاموں میں لگا رہتا ہے اُس کا فرشتہ اُس پر غالب ہو اور جو شخص اکثر بُرے کاموں میں لگا رہتا ہے اُس کا شیاطین اُس پر غالب ہو۔

ہر شخص رات کو سوتے وقت اپنے نیک و بد کاموں کی تعداد پر غور کر لیا کرے تو اس کو فرشتہ اور شیاطین کے غلبہ کا حال اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے اور شیاطین کے

غلبہ کی صورت میں ایسے شخص کو توبہ کا خیال آ سکتا ہے۔

وَإِذِ ابْتَلِیَ لَهُمْ اٰیٰمًا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا اَنْتُمْ بِمَا اَنْزَلَ عَلَیْنَا وِیْکُفِّرُوْا

اور جب کہا جاتا ہے واسطے اُن کے ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کے کہ اتارا ہو اللہ نے کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم ساتھ اس چیز کے جو نازل ہوئی

بِمَا وَاٰتٰیہٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِیَآءَ اللّٰهِ مِنْ

ساتھ اس چیز کے کہ سچا اسکے ہوا ورنہ سچ ہی سچا کر نیوالا اُس کو جو ساتھ اُن کے ہو کہہ رہے ہیں کیوں مار ڈالتے تھے پیغمبروں اللہ کے کو

قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَلَقَدْ جَاۤءَ کُمْ مُّوْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ

پہلے اس سے اگر ہو تم ایمان والے اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ ؑ ساتھ دلیلوں کے پھر بڑا تم نے بھڑے کو

الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِہٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ اَخَذْنَا مِثْقٰلَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ

کہ مجبور و بھڑے اور تم ظلم کرنے والے ہو اور جب لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھایا ہم اوپر تمہارے

الطُّوْرَ اِخْذُوْا مَاۤ اٰتَیْکُمْ بِقُوَّةٍ وَّاَسْمَعُوْا مَاۤ اَلَّا سَمِعْنَا وَعَصٰیۤنَا وَاُشْرِبُوْا

پہاڑ کو پکڑو جو کچھ دیا ہم نے تم کو زور سے اور سنو کہا انہوں نے سنا ہم نے اور نہ مانا ہم نے اور پلائی گئی

فِیْ قُلُوْبِہِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِہِمۡ قُلْ بِسْمِ اَیْمٰرِکُمْ بِہٖ اٰیْمَآنُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ

بہج دلوں ان کے کے محبت بھڑے کی سبب کفران کے کہہ بڑا جو حکم تھا جو تم کو ساتھ اسکے ایمان تمہارا اگر ہو تم ایمان والے

اِنْ اٰتِیُوْا فِیْ یَّہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ یَہُوْدَیْنِ

اور قرآن کے ہم منکر ہیں۔

سورہ آل عمران میں آوے گا کہ ایک دن مالک بن صفیث اور وہب بن یہودا

یہودیوں نے عبد اللہ بن مسعود ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے پڑا جھگڑا کیا اور

یہ کہہ رہا تھا کہ جس مین کی پابندی کی رغبت تم ہم کو دلاتے ہو اسکو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے اچھا ہے۔ یہودی ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کئی طرح جھٹلایا ہے۔

ایک تو یہ کہ جب قرآن میں توراۃ کی تصدیق اور توراۃ میں قرآن کی تصدیق موجود ہے تو جس شخص کا ایمان توراۃ پر مضبوط ہوگا وہ قرآن کا منکر نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کے انکار سے توراۃ کا انکار لازم آتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر ان لوگوں کا ایمان توراۃ پر مضبوط تھا تو انہوں نے ان انبیاء کو کیوں شہید کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے توراۃ کے احکام کی مضبوطی کے لئے بھیجا تھا۔

تیسرے یہ کہ اگر یہ لوگ موسے علیہ السلام کو سچا نبی جانتے تھے تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کیوں کی۔ کیا موسے علیہ السلام نے ان کو اس پوجا کی اجازت دی تھی۔

چوتھے یہ کہ جس وقت پہاڑ سر پر کھڑا کیا جا کر توراۃ کے موافق عمل کر نیکا عہد کیا گیا تھا اس وقت ان کے بڑوں نے دل میں وعصینا کہا تھا پھر جن کے بڑوں کا ایمان توراۃ پر مضبوط نہ تھا ان کی اولاد کا ایمان توراۃ پر کیونکر مضبوط ہو سکتا ہے پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے دعوے کے موافق ایماندار ہیں اور ان کا ایمان ان کو یہی سکھاتا ہے تو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے ایمان کی تعلیم نہایت

نالائق تعلیم ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کے بعد گمراہ وہی قوم ہوتی ہے جو دین
 کی باتوں میں زبردستی کے جھگڑے نکالے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے
 زبردستی کے جھگڑے اسی طرح کے ہیں جس طرح تورات کے عہد سے انجان بنکر
 قرآن پر ایمان لانے میں یہ یہود کے علماء ہر روز نکالا کرتے تھے ورنہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی نشانیاں
 تو تورات میں ایسی صاف صاف تھیں کہ یہود کے علماء تو درکنار یہود کا بچہ بچہ ان نشانوں کے
 سبب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں اور قرآن کو کلام الہی
 جانتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالہ سے انس بن مالک کی روایت اور پر گزر چکی ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر کے
 سامنے سے گزرے جو تورات پڑھ رہا تھا۔ اور اُس کا ایک جوان خوبصورت لڑکا جان کنی
 کی حالت میں وہاں لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس یہودی
 سے کہا تجھ کو تورات کے نازل کرنے والے کی قسم دیکر پوچھا جاتا ہے تو سچ سچ بتاؤ
 کہ تورات میں میری نشانیوں اور میرے رسول ہونے کا ذکر ہے۔ اُس یہودی نے
 گردن ہلا کر کہا کہ نہیں۔ مگر اُس کے بیٹے نے جو جان کنی کی حالت میں تھا قسم کھا کر
 کہا کہ بلاشبہ تورات کی نشانیوں کے موافق آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن جو آپؐ

نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تورات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی نشانیاں کیسی صاف تھیں۔ اوپر گزر چکا ہے کہ تورات کی ان آیتوں کو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان علمائے یہود نے اس جہن سے چھپا ڈالا تھا کہ بنی اسرائیل میں مدت سے نبوت چلی آتی ہے غیر قوم.... بنی اسماعیل میں یہ نبوت کیوں گئی۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ظاہر کر دیا جاوے گا تو قوم کے تمام جاہل لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جائیں گے اور ان جاہلوں سے جو کچھ فائدہ ان علمائے یہود کو پہنچتا ہے وہ بند ہو جاوے گا۔ یہ لوگ عالم کہلاتے تھے۔ اس لئے قوم کے تمام جاہل لوگوں میں ان ہی بدلی ہوئی آیتوں کا عمل پھیل گیا جس سے یہ عالم لوگ خود بھی بہکے اور قوم کے جاہل لوگوں کو بھی بہکایا۔ اور دوسرے عذاب کے لائق ٹھہرے چنانچہ صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت اور پر گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے کام میں کسی کو بہکاوے گا اُسکے بہکنے کا عذاب جدا ہو گا اور دوسروں کے بہکانے کا جدا۔ اس حدیث سے علمائے یہود کے دوسرے عذاب کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول

یہود کے سوا اور کوئی جنت میں ہرگز نہ جاویگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اللہ کے تم ان سے یہ کہہ دو کہ تم لوگ اگر اپنے قول میں سچے ہو اور تم کو جنت میں جانے کا پورا یقین ہو تو تم لوگ مرنے کی آرزو کرو کیونکہ یہ تو تم کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جاسکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر ظاہر فرمائی کہ جس طرح عمل یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے انجام سے ڈرو کہ یہ لوگ موت کی آرزو ہرگز نہیں کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے حکم کے موافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے موت کی بدو کا مباہلہ کر سیکو تیار ہوئے تو یہود کے علماء مباہلہ کو ٹال گئے۔ کیونکہ ان کو خوب معلوم تھا کہ مباہلہ کریں گے تو اپنے جھوٹ کے سبب عارٹ ہو جاویں گے۔ مباہلہ کی صورت یہ ہو کہ جب دو فریق میں زبانی بحث سے ایک بات طے نہ ہو تو ہر ایک فریق جھوٹے فریق پر موت کی بدو کرتا مباہلہ کو تمنا اس لئے فرمایا کہ مباہلہ میں ہر فریق جھوٹے فریق کے ہلاک ہو جائے کی تمنا کرتا ہو۔ سورہ آل عمران میں مباہلہ کی آیت اور اس کی تفسیر آوے گی۔ پارسی لوگوں میں ہزار برس جینے کی دعا کا رواج ہے۔ اس لئے فرمایا یہ یہود لوگ موت کا مباہلہ کیونکر کر سکتے ہیں ان کے دلوں میں تو پارسی لوگوں سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی حرص بسی ہوئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پارسی لوگ عذاب قبر۔ عذاب حشر عقیبہ کی ان باتوں میں سے کسی بات کے قائل نہیں۔ اہل کتاب ہونے کے سبب ان یہود کے علماء کو عقیبہ کی سب سختیاں

معلوم ہیں اور تہوڑی سی ضد اور تہوڑے سے لالچ کے سبب جو عجبے کی سختیوں میں بھنپس جانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی یہ لوگ خوب جانتے ہیں۔ مثلاً توراتہ کے عہد کے موافق ان لوگوں کو بنی آخر الزماں کی پیروی فرض تھی انہوں نے بجائے پیروی کے بنی آخر الزماں پر جادو کیا ان کو زہر دیا۔ قریش کو ہکا بکا خندق کی لڑائی پر آمادہ کیا۔ ایک بڑا سچھر بنی آخر الزماں کے اوپر بٹخ دینے کو تیار ہو گئے۔ پھر فرمایا دنیا کی زندگی کی حرص سے کیا ہوتا ہے۔ شیطان کی طرح اگر یہ لوگ ہزار ہا برس بھی جیتے رہے تو ایک دن آخر کو مرینگے اور مرتے ہی عجبے کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ کیونکہ عذاب عجبے میں گرفتار ہونے کے جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہیں۔

صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی کارات کا اعمال نامہ دن سے پہلے اور دن کا اعمال نامہ رات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں فرستے پیش کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انصاف سے سزا و جزا کا فیصلہ اپنے علم غیب پر نہیں رکھا۔ بلکہ اُس علم کے دنیوی ظہور پر رکھا ہے۔ اس ظہور کے ملاحظہ کے واسطے اعمال ناموں کا دو وقتہ ملاحظہ فرمایا جاتا ہے۔ اوپر یہ جو ذکر تھا کہ علمائے یہود و عذاب عجبے میں گرفتار ہونے کے جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہیں۔ اُس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح

سمجھ میں آجاتا ہے کہ ان علمائے یہود کے سب اعمال اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ وقت مقررہ پر اس کا انجام ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا۔

صحیح مسلم میں مستور بن شداد سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبے کے راحتوں کی مثال دریا کی سی ہے جس کے مقابلہ میں تلم دنیا کی راحتیں ایسی ہیں جیسے پانی کی تہوڑی سی نمی۔ دنیا کے تہوڑے سے لالچ میں پھنس کر علمائے یہود نے اپنی عقبے خراب کر لی۔ اس حدیث کے موافق ان کی مثال یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک قطرہ پانی کے لالچ میں دریا کو ہاتھ سے کھود یا۔ مسند امام احمد اور ابوداؤد میں برابر بن عازب کی ایک صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمان لوگوں کی روح قبض کرنے وقت ڈرائی صورت کے فرشتے آتے ہیں اور مرنے کے بعد طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہونے کی خبر اُس مرنے والے شخص کو سناتے ہیں جس خبر کو سنکر روح جسم میں جگہ جگہ چہیتی ہے۔ آخر بڑی سختی سے وہ فرشتے اُس مرنے والے شخص کی جان نکالتے ہیں اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ نافرمان لوگوں کو عقبے کی چوختیاں پیش آنے والی ہیں۔ اس سلسلہ قبض روح کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِئِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
کہ جو کوئی دشمن ہے واسطے جبرئیل کے پس تحقیق اُسے اتارا ہے اسکو اوپر دل تبریک کے ساتھ حکم اللہ کے بجا کر نبی اللہ

لَمَّا بَيَّنَّ يَدَيْهِ وَهُدًى وَكُتُبًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ

داسٹے اُس چیز کے کہ آگے اسکے ہے اور ہدایت اور خوشخبری داسٹے ایمان والوں کے جو کوئی بد دشمن داسٹے اللہ کے

وَمَلٰئِكَتِهٖٓ وَرُسُلِهٖٓ وَجِبْرِیْلَ وَمِیْكَلَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلُوٌّ لِّلْكَافِرِیْنَ ۚ

اور فرشتوں اسکے کے اور پیغمبروں اسکے کے اور جبریل اور میکائیل کے پس تحقیق اللہ دشمن ہے داسٹے کافروں کے

جب سے پہلے علیہ السلام پر تورات کے چند احکام کے منسوخ ہونیکی وحی

جبریل علیہ السلام لائے اُسوقت سے یہود لوگ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن جانتے

تھے۔ کیونکہ اُن کا یہ عقیدہ تھا کہ تورات کے احکام قیامت تک کہیں منسوخ نہ ہونگے

اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف

لائے تو یہود نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر وحی کو کسافرشتہ لاتا ہے آپ نے

جواب دیا کہ جس طرح اور انبیاء پر جبریل علیہ السلام وحی لاتے رہے ہیں اسی طرح

مجھ پر بھی یہی وحی لاتے ہیں۔ یہ سنکر یہود نے کہا کہ جبریل کو ہم لوگ پہلے سے اپنا دشمن

جانتے ہیں اس لیے اُن کے لائے ہوئے کلام کو ہم قبول نہیں کر سکتے اگر کوئی

اور فرشتہ آپ پر وحی لاتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل

فرمائیں اور فرمایا کہ جبریل کا وحی لانا اللہ کے حکم سے ہے کہ وہ ملائکہ میں اللہ کے رسول

ہیں۔ اس پر بھی جو کوئی اللہ کے فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہوگا تو اللہ اسکا دشمن ہوگا

اللہ تو اسے الکی دشمنی کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے اپنے دشمنوں کی

مغفرت نہ فرمائے گا۔

اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں سے دشمنی کا رکھنا تو بُری بات ہے
 اللہ کے ولیوں سے بھی دشمنی کا رکھنا اللہ سے لڑائی کرنی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ
 کی صحیح بخاری کی روایت میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے۔ سورہ التوبہ میں آویگا
 کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے حق میں مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے
 پھر جب اُن کو معلوم ہو گیا کہ حالت شرک پر مرنے کے سبب سے اُن کے باپ
 اللہ کے دشمن ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ مغفرت کی دعا چھوڑ دی۔ سورہ توبہ کی
 ان آیتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سب سے بڑا سبب
 اللہ کی دشمنی کا شرک ہے۔ جبریل علیہ السلام کی دشمنی کے حیلہ سے جس طرح
 یہود کے اسلام نہ لانے کا ذکر ان آیتوں میں ہے اسی طرح ان کے ایک حیلہ
 کا ذکر سورہ آل عمران میں آگے گا جس کا حامل یہ ہے کہ انبیا بنی اسرائیل میں بعض
 نبیوں کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ کی نیازی چیز کو ان نبیوں کے معجزے سبباً ایک آگ آسمان سے
 اُتر کر جلا دیتی تھی اور یہی نشانی تھی کہ وہ نیا قبول ہو گئی۔ یہود جب سنی آخر
 الزماں پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو وہ یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہم کو توراۃ میں حکم
 ہے کہ جس نبی سے وہ آگ کا معجزہ ظاہر نہ ہو اُس پر ایمان نہ لاد اگرچہ یہود کا یہ بہانہ جھوٹا
 تھا توراۃ میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ ہر نبی کے لئے وہ آگ کا معجزہ ضروری ہو
 لیکن یہود کو پورا قائل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو
 جن نبیوں کے پاس یہ معجزہ تھا ان کو ان لوگوں نے کیوں شہید کیا۔ یہود یہ کہتے

تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اس واسطے ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ توراۃ کے نازل ہونے کے بعد سے یہودیوں کا دین چلا ہے اور توراۃ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں ہزار برس کے قریب کا فاصلہ ہو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی کیونکر ہو سکتے ہیں۔

یہود کے حیلوں میں سے ایک یہ بھی حیلہ تھا کہ جب اپنی مردہ جانوروں کی چربی حرام ہوئی تو انہوں نے یہ حیلہ نکالا کہ چربی کو کھلا کر تیل کی طرح چربی کو کام میں لانا شروع کر دیا۔ یہود کے اس حیلہ کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جابرؓ کی روایت سے اوپر گزر چکا ہے۔

سورہ الحج کی آیت تَلْكُلُوْنَ لَہُمْ مَلُوبٌ یَّقِلُّوْنَ یہاں سے جس کا حاصل یہ ہے کہ طرح طرح کے غذاؤں سے پھیلی بستیاں جو اڑی پڑی ہیں نافرمان لوگوں کو چاہیے کہ اُن بستیوں کا حال دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہر بات کے سمجھنے کے لئے دل جو دیئے ہیں اُس دل سے سمجھیں کہ نادمانی کا انجام کیسا بُرا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں نغان بن ابیثیرؓ سے جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جسم میں دل ایک ایسے گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جاوے تو آدمی کے تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے اکثر سلف کا یہ قول ہے کہ ہر بات کے سمجھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے۔ و باغ

میں نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ نازلہ علیٰ قلبک جو فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے قرآن کی آیتوں کا اثر اللہ کے رسول کے دل میں ڈالا اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات کے سمجھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے آدمی کے دل میں رکھی ہے۔ معتبر سند سے مسند امام احمد بن حنبل۔ ترمذی نسائی وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چوٹا سا داغ پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر اس گناہ کے بعد اس شخص نے خالص دل سے توبہ کر لی تو وہ داغ دل پر سے جاتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ شخص بغیر توبہ کے گناہ پر گناہ کرتا رہا تو ایسے شخص کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موافق جو لوگ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے جنت میں جانے کے قابل ٹھہر چکے ہیں وہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں اسی طرح جو دوزخ میں جانے کے قابل ٹھہر چکے ہیں وہ کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے قابل ہیں۔

علمائے یہود کی حالت کے ساتھ ان حدیثوں کو ملانے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے علم غیب کے موافق انہیں کے عبد اللہ بن سلام اور

ان آیتوں کی بیان کی گئی ہے۔ اُس کا حاصل یہ ہے کہ یہود کے عالم ابن صور یا القبطی نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت موسیٰ کے عصا اور ید بیضا کی طرح آپ کو کوئی معجزہ نہیں ملا۔ پھر ہم آپ کو کیونکر اللہ کا رسول جان لیویں۔ اس گفتگو میں مالک بن صفیہ یہودی نے کہا کہ توراۃ میں ایسا کوئی عہد نہیں ہے جس سے ہم لوگوں پر بنی آخر الزماں کی پیروی لازم ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور ابن صور یا کی بات کا تو یہ جواب دیا کہ ان لوگوں کی وہ باتیں جو سوائے ان کے علماء کے دوسرے کسی کو معلوم نہیں ہیں بنی آخر الزماں پر قرآن کے فریہ سے روزانہ نازل ہوتی ہیں اور بنی آخر الزماں باوجود ان پڑھ ہونے کے اُن کی باتوں کی اطلاع ان لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ لوگ ان باتوں کو توراۃ کے موافق پاتے ہیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی ہونے اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں ان لوگوں کو اور کیا معجزہ درکار ہے۔ اور مالک بن صفیہ کی بات کا یہ جواب دیا کہ توراۃ کے عہد کو یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں چنانچہ اُسی عہد کے موافق بنی آخر الزماں کے بنی ہونے سے پہلے اُن کے نام کی برکت سے اپنی لڑائیوں میں فتح کی دمانگیاں کرتے تھے۔ توراۃ میں بنی آخر الزماں کی جو نشانیاں ہیں اُن سے یہ لوگ بنی آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ہر شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ لیکن بنی آخر الزماں جب بنی ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ میں آئے تو دو باتوں کے سبب سے ان لوگوں نے توراۃ کے عہد کو بالکل

بھلا دیا اور تورات کی ان آیتوں کو بدل ڈالا جس میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں تھیں
ان دو باتوں میں کی پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی آخر الزماں سے ان لوگوں کو یہ عداوت
ہو گئی کہ ہماری قوم میں مدت سے نبوت چلی آتی تھی غیر قوم نبی اسمعیل میں وہ نبوت
کیوں گئی۔ دوسری بات یہ کہ ان کو قوم کے جاہل لوگوں سے جو دنیاوی فائدہ پہنچتا
ہے جب یہ جاہل لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں کو سچا نبی
جان لیں گے تو ان کی طرف مائل ہو جاؤ گئے جس سے ان لوگوں کا وہ دنیاوی
فائدہ بند ہو جاوے گا۔ ان لوگوں کی ان باتوں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجۃ میں
فرمایا تورات کے عہد کے موافق عمل کرنے کا بوجھ جو ان لوگوں کے ذمہ رکھا گیا تھا۔
اُس بوجھ کو انہوں نے آخر کو اس طرح اٹھایا جس طرح گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لادی
جاتی ہیں۔ کیونکہ بس طرح وہ نادان باغور یہ نہیں جانتا کہ اسکی پیٹھ پر کیا چیز لادی ہے
اسی طرح یہ نادان لوگ تورات فعل میں لئے پھرتے ہیں اور اس بات کو انہوں نے
بھلا رکھا ہے کہ تورات میں جو لکھا تھا اُس میں سے کچھ تو انہوں نے بھولا ڈالا۔ اور
کچھ بدل ڈالا اور اپنی نادانی کی باتوں سے خود بھی پہلے اور اپنی قوم کے جاہلوں کو
بھی بھکایا۔ سورۃ الحجۃ کی آیتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ گدھے سے
بھی بتر ہیں۔ کیونکہ گدھا تو انجانی کے سبب سے اپنی پیٹھ کے بوجھ سے بغیر
ہے اور یہ لوگ جان کر اپنی پیٹھ کے بوجھ سے بے خبر بن گئے۔ سورۃ الحجۃ کی
آیتوں کا یہ مطلب کاہنم الاعلمون کی گویا تفسیر ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل کتاب میں سے جو شخص اگلی اور پہلی دو شریعتوں پر عمل کرے گا اُسکو دو ہزار اجر ملیگا۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے کام میں کسی کو بہکا دے یا اُس کے فانی بد اعمالی کی سنز کے علاوہ اس بہکانے کی سنز اُسکو جہاد ہی جاوے گی۔ ان روایتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہود کے علماء اپنی نادانی کی باتوں سے بڑے ٹوٹے میں ہیں کہ انہوں نے اپنی اُن نادانی کی باتوں سے اپنا دوسرا ہر اجر کھو کر دوسرا عذاب اپنی گردن پر لیا۔

سورہ آل عمران میں آوے گا کہ جب یہود میں سے عبد اللہ بن سلام ثعلبہ بن شعبہ اور اسد بن عبد السلام اسلام لائے تو یہود کے ایسے نادان علماء جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے عبد اللہ بن سلام اور اُن کے ساتھیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور کیا سلام نے عبد اللہ بن سلام اور اُن کے ساتھیوں کے متعلق کہے تھے سورہ نمل میں ہے فرمایا جو لوگ شریعت راجح الوقت کے موافق عمل کر رہے ہیں اُن کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کہان نے کھیتی کی اور وقت پر نانا ج کاٹ کر اپنے گھر لے گیا۔ اور جو لوگ ضد سے شریعت منسوخ پر عمل کر رہے ہیں اجر کے حساب سے اُن کے عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہیں جس طرح ایک شخص کھیتی کرے اور مین کھیتی کے کاٹنے کے وقت سخت آندھی چل کر یا دالے پڑ کر وہ کھیتی برباد ہو جاوے۔ اور دوسرا ہرے اجر

اور دوسرے عذاب کی روایتیں جو گزریں اُنکو ان آیتوں سے ملا کر یہ مطلب ہو گا کہ ان آیتوں میں جن نادان علماء یہود کا ذکر ہے شریعت منسوخہ کے موافق انہوں نے جو کچھ نیک عمل کئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف ہیں۔ اس واسطے وہ مانگاں ہیں اور اُن کے بد عمل دوسرے عذاب کے لائق ہیں۔ اس لئے اُن کو دوسرا عذاب ہو گا۔ اور سورہ آل عمران میں عبد اللہ ابن سلام ادا اُن کے ساتھیوں کا جو ذکر ہے اُن کے عمل دوسرے اجر کے قابل ہیں اس واسطے اُن کو دوسرا اجر ملیگا۔

اس سے ایک شخص کی کہتی کے ہاتھ آ جانے کا اور دوسرے شخص کی کہتی برباد ہو جانیکا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَصَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَ مَا أَكْفَرُ لِمَنْ وَلَكِن الشَّيْطَانُ
اور پروی کرنے ہیں اس چیز کی کہ پڑھتے تھے شیطان بیچ وقت سلیمان کے اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے ایک شخص سے پوچھا
كَفَرُوا أَلَيْسَ النَّاسُ لَلسَّحَرِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
کفر کیا تھا کیا ہائے تھے لوگوں کو جادو اور پروی کی ہی اُس چیز کی کہ ناری تھا اور بعض مغربوں کے بیچ شہر بابل کے ماروت
وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا أَخْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرْ
اور ماروت کے تین اور نہیں سکھاتے وہ دونوں کو یہاں تک کہ کہتے ہیں سوائے اسکے نہیں کہ ہم آزمائش میں ہیں متکلم
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَفْقَرُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَ زَوْجَةٍ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ
پس کہتے ہیں اُن دونوں سے وہ چیز کہ جدائی ڈالتے ہیں ممانہ اُسے درمیان مرد کے اور عورت کی کے اور وہیں وہ ضرور پہنچا دیتے
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ تَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا
ساتھ سے کسی کو گستاخ کر کے اور کہتے ہیں وہ چیز کہ ضروری جہان کو اور نصیب دیتی ہے اگر اور اب تحقیق جانتے ہیں

مَنِ اسْتَشْرَكَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَكِنَّ أَفْسَاسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
جو کوئی مول بیوے اسکو نہیں سنے اسکی بیچ آخرت کے کچھ حصہ اور البتہ بڑا کچھ کہ بچا بیوے کے جانور ہی کو کر سکتا ہے۔

اوپر ذکر تھا کہ ان علماء کے یہود نے توراۃ کو الہ یا چھوڑ دیا ہے کہ اُس سے جان بوجھ کر
انجان بن گئے ہیں۔ ان آیتوں میں فرمایا توراۃ کو چھوڑ کر بجائے توراۃ کے اُس جادو کو
انہوں نے اپنا دین ٹھیل لیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جن دانش کے
میل جول سے ان میں پھیل گیا ہے۔ جادو کے مشروں میں کفر کے لفظ و شیطانی
سے مدولینے کے لفظ ہوتے ہیں جنکی تصدیق کفر ہے۔ اسی واسطے سند بزار اور
مسند رک حاکم میں عبد اللہ بن سعود کی روایت ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جادو کر کی باتوں کو سچا جانے لگا تو اُس نے شرعیہ عہد
کا اکار کیا۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور سند بزار کی سند بھی مستبر ہے
جادو کے رواج کو یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی طرف جو منسوب کرتے ہیں یہ بات
بالکل غلط ہے۔ یہ جادو تو مشیاطین اور ہروت ماروت کے سبب سے پھیلا ہوا۔
ہروت ماروت کے فتنہ کا حاصل یہ ہے کہ بنی آدم کے طرح طرح کے گناہ
دیکھ کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے روبرو بنی آدم پر کچھ طعن کی تھی۔ یہ طعن سنکر
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اگر بنی آدم جیسی نفسانی خواہشیں تم میں ہوں
تو ہمارا بھی گناہوں سے بچا دشوار تھا۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم تو یا اللہ تیری
نافرمانی کہی ایسی نہ کریں گے جیسی نافرمانی بنی آدم کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے

فرشتوں میں کے بڑے عابد و فرشتے جن کا نام ہاروت ماروت تھا چھانٹے اور انسان کی سی سب خواہشیں اُن میں پیدا کر کے کوفہ کی سرزمین پر جو ایک جگہ بابل ہے وہاں اُن کو بھیجا۔ یہ دونو فرشتے دن بھر ابل میں رہ کر لوگوں کے مقدمات فیصلہ کیا کرتے اور شام کو اہم غلطی پڑھ کر اڑتے اور آسمان پر چلے جاتے۔ ایک دن زہرہ نام کی ایک پارسین عورت ان کے پاس ایک مقدمہ فیصلے کے لئے لائی۔ یہ عورت نہایت خوبصورت تھی انسان کی خواہشیں ان فرشتوں میں موجود تھیں۔ اس لئے انہوں نے اُس عورت سے بدکاری کی خواہش ظاہر کی۔ اُس عورت نے کہا یوں تو تمہارا مطلب حاصل نہیں ہو سکتا ہاں تم یہ تین کام کر لو تو تمہارا مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک تو جس شخص کو میں تہلاؤں اسکو قتل کرو۔ دوسرے ہماری قوم کا جو بہت ہوا اسکو سب دے کرو۔ تیسرے خمر اب پی لو کئی دن تو ان میں اور اُس عورت میں چل و چلت رہی آخر یہ ٹھیری کہ فقط شراب کا پینا انہوں سے منظور کر لیا۔ اور شراب کے نشہ میں علاوہ بدکاری کے اور شرک کے قتل لیس کا گناہ بھی ان سے سرزد ہوا۔ اور ان گناہوں کی سزا میں قیامت تک ان پر طرح طرح کا عذاب ہوتا رہیگا۔ یہی دونو فرشتے پابندی شریعت کے جانچنے کے لئے پہلے لوگوں کو جاودہ سکھنے سے منع کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں ماننے تو ان کو جاودہ سکھا دیتے ہیں۔ اس قصے کے صحیح ہونے کا اکثر مفسرین نے انکار کیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اس قصہ کی سب روایتیں ایک رسالہ میں جمع کی ہیں

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ کی اصل ہے۔ عبد اللہ بن عباس کے قول کے موافق یہ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا ہے۔ یہ ادریس شیعہ علیہ السلام کے بیٹے اور آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی معراج کی حدیث میں ادریس علیہ السلام کا دوسرے آسمان پر ہونا جو بیان کیا گیا ہے وہ ایک راوی شریک بن عبد اللہ کی غلطی ہے۔ صحیح ہی ہے کہ انس بن مالک کی روایت کے موافق ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ فرقہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ سرے سے دنیا میں جادو کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن شریف میں جو جادو کا کئی جگہ ذکر ہے وہ اور صحیح بخاری اور مسلم کی حضرت عائشہ کی وہ حدیث جس میں بنی الاقصم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا قصہ ہے۔ اہل سنت کے قول کی تائید کے لئے کافی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کا سیکھنا کبیرہ گناہ ہے ترمذی میں جندب الاندلی سے جو روایت ہے کہ جادو گر کی سزا قتل ہے۔ یہ جندب کا قول ہی حدیث نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت اور جندب الاندلی کی روایت میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء نے کہا ہے کہ اگر بغیر فعل تقدیر الہی کے کوئی شخص جادو میں مشغول تاخیر کا اعتقاد رکھے تو یہ کفر اور اس کی سزا قتل ہے درجہ کبیرہ گناہ ہے۔ امام رازی نے معجزہ اور جادو کا فرق پہچاننے کی غرض سے جادو کے سیکھنے کو واجب لکھا ہے۔ مگر اور علماء نے اسپرہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ ضرور جادو

سکھتے۔ آیتہ الکرسی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں جادو کا شر جاتے رہنے کی ایک خاص تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عائشہ عبد اللہ بن عباس انس بن مالک سے جو روایتیں ہیں انکا حاصل یہ ہے کہ لعید بن الاعصم نے جب اپنی بیٹیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا تو خواب میں دو فرشتوں نے اُس جادو کا حال بتلایا کہ اللہ کے رسول کے کچھ بالوں اور کنگھے کے دندانوں پر یہ جادو کیا گیا ہے اور ذروان کا کنواں جو شہر ہے وہاں یہ جادو کی چیزیں ایک پتھر کے نیچے دبائی گئی ہیں۔ جب یہ چیزیں منگوائی گئیں تو معلوم ہوا کہ سر کے بالوں اور ایک تانخت کے ٹکڑے میں گیارہ گرہ لگائی گئی تھیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی گیارہ آیتوں کے پڑھنے سے وہ گیارہ گرہ کھل گئیں اور اللہ کے رسول تندرست ہو گئے حامل کلام یہ ہے کہ ان روایتوں میں فرشتوں کی شہادت سے دنیا میں جادو کا موجود ہونا پایا جاتا ہے۔ جس سے فرقہ معتزلہ کا یہ قول غلط ٹھہرتا ہے کہ دنیا میں جادو کا وجود نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلُوا تِلْكَ دُرُتَانَا وَسَمِعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کہو راعنا اور کہو انظار کرد ہمارا اور سنو اعدا واسطے کافروں کے کہ عذاب جہنم والا
مآوڈ اللہین کفر ومن اصل الکتاب کہ ان یُنَزَّلُ عَلَیْکُمْ مِنْ خُبْرٍ مِمَّنْ
ہیں موت رکھتے وہ لوگ جو کفر میں ہیں ان کتاب سے انکا نہ مشرکوں سے کہ اناری جلوے اوپر کتاب کچھ بھلائی
رَدِّ وَاللَّهِ شَهِيدٌ مَنْ يَشَاءْ اللَّهُ فَعَلْهُ قَدْ أَفْلَحَ الْفَعْلُ الْعَظِيمُ
پروردگار ہمارا ہے اہل اللہ کی کتاب ناس ساتھ اپنی رحمت کے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صاحب فضل و کرم کا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو راعنا کے لفظ کے کہنے سے منع کیا ہے۔ کیونکہ ظاہر معنی تو اس لفظ کے یہ ہیں کہ اے رسول اللہ کے ہماری طرف متوجہ ہو جیسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات دوبارہ پوچھنے جاتے تھے اُس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مصروف کرنے کے لیے یہ لفظ کہا کرتے ہیں۔ لیکن یہود نے اس لفظ کو جب مسلمانوں سے سنا تو خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت یہ لفظ کہنا شروع کر دیا مگر یہ لوگ زبان کو دانتوں میں دبا کر عداوت کے سبب سے اس طرح اس لفظ کو بولتے تھے جس کے معنی اُن کی زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو آمینہ اس لفظ کے بولنے سے روک دیا اور فرمایا کہ یہود اپنے کفر اور عداوت کے سبب سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ لوگ ایک دن سخت عذاب میں پکڑے جاویں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے عثمان بن بشیر کی روایت ایک جگہ اوپر گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دوزخیوں سے کم عذاب جس شخص پر ہو گا اُسکو آگ کی جوتیاں پنادی جاویں گی جس سے اُس کا بیجا نکل پڑے گا اور پہ پہچا پیدا کر دیا جاوے گا۔ اب جن لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایک دن سخت عذاب میں پکڑ جاویں گے اُن کے عذاب کا کیا حال ہو گا اُسکو اللہ ہی جانے حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک حدیث مسند امام احمد اور مسند ترک حاکم میں ہے

جس کو شرح جامع صغیر میں صحیح کہا ہے۔ حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ نامہ اعمال تین طرح کے ہیں ایک نامہ اعمال شرک کا ہے اس نامہ اعمال والے شخص کی بخشش قیامت کے دن ہرگز نہ ہوگی۔ دوسرا نامہ اعمال اُن بلا توبہ کبیرہ گناہوں کا ہے جو فقط اللہ کے گناہ ہیں جیسے نماز کا نہ پڑھنا یا روزے نہ رکھنا۔ ان گناہوں کی توقع ہے کہ اللہ چاہے تو بخش دیے۔ تیسرا نامہ اعمال اُن کبیرہ گناہوں کا ہے جن گناہوں میں بندوں کا بھی حق ہے جیسے کسی کی توہین کرنا۔ ان گناہوں میں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جاؤنگی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم مفلس کس شخص کو کہتے ہو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم مفلس اُس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو آپ نے فرمایا اصل مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اُس کے اعمال نامہ میں نماز روزہ ہر طرح کے نیک عمل ہو گئے لیکن کسی کی توہین کی ہوگی کسی کا مال چرایا ہوگا۔ اس لئے ایسے شخص ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دیدی جاؤنگی اور نیکوں کے دینے کے بعد بھی مظلوموں کا حق رہ جاوے گا تو مظلوموں کے گناہ ظالم کے ذمہ ڈال دئے جاویں گے اور یہ ظالم شخص دوزخی قرار پادے گا۔ ان روایتوں کو آیتوں کے ساتھ ملانے سے مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہود لوگ زبان کو دانتوں میں دبا کر اغانا کے لفظ کو اس طرح جو بولتے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ

علیہ وسلم کی توہین تھی یہ تیسرے اعمالنامہ کا گناہ تھا اور یہ اوپر گزر چکا ہے کہ
 تورات کے عہد کے برخلاف شریعت منسوخہ کے موافق جو کچھ نیک عمل کرتے تھے
 وہ مرضی الہی کے موافق نہ ہونے سے رائگاں ہیں اس لیے وہ عمل تیسرے اعمالنامہ
 کے کسی گناہ کا معاوضہ نہیں قرار پا سکتے۔ اس واسطے اس توہین رسول کے گناہ
 کی سزا ان لوگوں کو جہاد آدمی جاوے گی۔ یہود کی عداوت کا سبب یہی تھا کہ بنی اسرائیل
 بنی اسماعیل میں کیوں ہوئے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئے مشرکین مکہ کو
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس لیے ناگوار تھی کہ وہ مکہ کے ولید بن
 مغیرہ یا طائف کے عروہ بن مسعود جیسے کسی مالدار آدمی کی نبوت کو چاہتے تھے۔
 چنانچہ اس کا ذکر ایک جگہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ جب دنیا کی خوشحالی اور تندرستی کا
 اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انسان کی تہ پیر کا اُس میں دخل نہیں
 ہزاروں اہل تہ پیر روٹی سے محتاج ہیں اور ہزاروں بے عقل مالدار ہیں اس طرح
 انہی حکمت کے موافق اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا بنی کیا نہ علمائے یہود کو اس بات کے
 کہنے کا حق ہے کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں گئی نہ مشرکین مکہ کو اس بات کے کہنے
 کا حق ہے کہ کوئی مالدار آدمی بنی کیوں نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
 دونوں بیٹوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبوت کے چلنے
 کی دعا کی تھی۔ اُن کی دعا کے ایک ٹکڑے کے اثر سے مدت تک بنی اسرائیل میں
 نبوت نہ آئی اور دوسرے ٹکڑے کے اثر سے آخر کو بنی اسماعیل میں نبوت آئی یہ

علمائے یہود اپنی نادانی سے ابراہیم علیہ السلام کی آدمی دعا کو رائیگاں کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کو منظور نہیں۔ کسی شخص کی اچھی حالت کو دیکھ کر دوسرا شخص یہ چاہے کہ اس اچھی حالت والے شخص کی حالت اُسکول جاوے تو اسے حسد کہتے ہیں۔ نبی اسرائیل کی خواہش کو اس واسطے قرآن میں حسد فرمایا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ نبی اسمعیل میں سے نبوت چھینی جا کر اُن کو مل جاوے۔ مقبرہ سند سے طبرانی میں حضرت بن ثعلبہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس قوم میں حسد پھیل جاوے گا تو وہ قوم کہی یہودی کو نہ پہنچ سکے گی۔ یہود کا حال اس حدیث کے موافق ہے کہ جب سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد شروع کیا دنیا میں جلا وطن اور قتل کی ذلت جھگٹی اور عجبے میں سخت عذاب کے مستحق ٹھہرے۔

صحیح مسلم میں حائض سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے۔ اس حدیث سے مشرکین مکہ کی نادانی کا حال بھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ دنیا کی مالدار کی کو ایسی قدر کی چیز سمجھتے تھے کہ نبوت کسی مالدار آدمی کے لیے موزوں جانتے تھے۔ حالانکہ کسی خاص شخص کی دنیا کی مالدار کی تو کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کی قدر ایک مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں۔

مَا نَسْنَحُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ
جو موقوف کرنے میں ہم تیرے سے یا بھلا دیتے ہیں ہم ان کو ملاتے ہیں ہم تیرے سے یا مانند انکی کیا دہا تو نے یہ کہ اللہ تم
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

ادھر ہے ہر چیز کے قادر کیا نہیں جانتے یہ کہ اللہ تم واسطے اسکے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور

لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

نہیں واسطے تمہارے سوا اللہ تم کے کوئی دوست اور مددگار

یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ کا حکم کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ اس لئے تورات کے تمام احکام
قیامت تک کبھی منسوخ نہ ہوں گے۔ اسی غلط اعتقاد کے سبب سے انہوں نے
انجیل اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ اگر وہ ان کو اللہ کا کلام مان لیتے
تو اس سے ان کو تورات کے بعض احکام کا منسوخ ہونا ماننا پڑتا تھا۔ سورۃ آل عمران
کے اس معاہدہ کا ذکر ایک جگہ گزر چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے اور انبیاء
نے اپنی اپنی امتوں سے لیا ہے کہ دنیا کے ہر دور میں اُسی شریعت کے موافق عمل
ہو گا جو شریعت اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق اُس دور کے لئے بھیجی گئی ہے۔

اس واسطے اگر پہلا نبی مابعد میں آنے والے نبی کا زمانہ پارے تو خود اُس نبی پر ایمان
لاوے۔ ورنہ اپنی امت کو اُس کے موافق وصیت کر جاوے۔ یہ معاہدہ آدم علیہ السلام
سے شروع ہو کر علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لئے آپ سے یہ عہد نہیں

لیا گیا۔ اس معاہدہ کی بنا پر معتبر روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کرتے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر یہود کے غلط اعتقاد کے موافق تورات کے احکام قیامت تک منسوخ کے قابل نہ ہوتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے مابعد میں آنے والے بنی کی پیروی کا عہد کیوں لیا جاتا۔ سورۃ الانعام میں آوے گا کہ یہود نے جب کوئی گناہ کیا وقت بوقت اُس گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اُس وقت کے چلانیوالے نبی کے ذریعہ سے مثلاً گائے اور بکری کی انٹڑیوں اور گردوں پر کی چربی یا مثلاً اونٹ اور بٹخ کا گوشت یہ چیزیں یہود پر حرام کر دیں۔ یہود کے غلط اعتقاد کے موافق تورات کے احکام اگر قیامت تک منسوخ کے قابل نہ تھے تو پھر تورات کے احکام میں ترمیم کیجا کر یہود پر یہ چیزیں کیونکر حرام ہو جاتیں۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کو ساتھ کے ساتھ دو بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا۔ تورات کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہود کا یہ اعتقاد بھی غلط تھا کہ اللہ کا کوئی حکم کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود کی ایک بڑی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو جو ہٹ سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ جو ہٹ آدمی کو ایسے رہتہ پر لگا دیتا ہو کہ جس کا انجام دوزخ ہے۔

اس حدیث سے علمائے یہود کا یہ حال اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے اس جھوٹ نے کہ توراۃ کے احکام قیامت تک منسوخ نہ ہوں گے انہیں اس دوزخ کے راستہ سے لگا دیا کہ انہوں نے شریعت عیسوی اور شریعت محمدی دو شریعتوں کا انکار کر دیا۔ یہ اوپر گزر چکا ہے کہ تو حید سب آسمانی کتابوں میں یکساں ہے۔ اس لئے دو شریعتوں کے انکار سے تمام آسمانی کتابوں کو انہوں نے جھٹلایا اور تو حید کو جھٹلا کر کافریں گئے۔ جس کا انجام دوزخ ہے۔ ان آیتوں میں یہ جو فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توراۃ کے احکام کو منسوخ کرنا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ علمائے یہود جو توراۃ کی منسوخی کے منکر ہیں تو وہ اللہ کی قدرت کے گویا منکر ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی سلطنت میں جو حکم چاہے دے سکتا ہو۔ علمائے یہود کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے نبوت کے نبی اسماعیل میں آ جانے پر یا شریعت محمدی سے شریعت موسوی کے منسوخ ہو جانے پر کچھ حجت کر سکیں۔ یہ جو فرمایا اور نہیں مہتارا سوا اللہ کے حایتی اور مدد والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علمائے یہود اپنی نادانی کی باتوں سے اللہ کے انتظام میں جو دخل دیتے ہیں تو اس بجا دخل پر اللہ ان سے مواخذہ کرے گا۔ اور جب اللہ ان سے مواخذہ کرے گا تو اس مواخذہ سے چھڑنے کے لیے ان کو کوئی حمایتی اور مدد دینے والا نظر نہ آوے گا۔ یہ علمائے یہود اللہ تعالیٰ کی طرح نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور اُس پر یہ کہتے تھے کہ ہم بنی زاوے ہیں۔

دُنیا میں اگر کوئی بُرا کام ہم سے ہو بھی جاوے گا تو ہمارے بڑے قیامت کے دن اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کر کے ہم کو دوزخ سے بچالیں گے۔ معصوم بخاری اور مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کی دوزخ سے بچانے کی شفاعت کریں گے مگر منظور نہ ہوگی۔ علمائے یہود کی اس بکواس کے ساتھ کہ اُن کے بڑے قیامت کے دن اُن کو دوزخ کے عذاب سے بچالیں گے۔ اس ابو ہریرہ کی روایت کو طائفے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ ان بکواسی علمائے یہود کے بڑوں کے بڑے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف خود اپنے باپ آذر کو دوزخ کے عذاب سے نہ بچاسکیں گے تو پھر ان بکواسی علمائے یہود کے بڑے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف اُن کو عذاب دوزخ سے کیونکر بچا سکتے ہیں۔

بچھلے بنیاد اور پھلی اُمتوں کے قصے یا جنت اور دوزخ کا آئندہ کا حال جن آیتوں میں ہے اُن آیتوں کا اخبار کی آیتیں کہتے ہیں۔ کیونکہ ان آیتوں میں گزشتہ آئندہ کی خبر دی گئی ہے۔ اس طرح کی آیتوں میں ناسخ منسوخ نہیں ہے۔ کس لیے کہ ایک خبر کو دو طرح سے بیان کرنے میں ایک خبر چھوٹی ٹھہرتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح وعدہ کی آیتوں کا حال ہے کیونکہ وعدہ کی آیتوں کو پورا نہ کرنا وعدہ خلافی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید ہے۔ حاصل کلام

یہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کو بعض مفسروں نے نسخ منسوخ میں جو داخل کیا ہے وہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ بعضی آیتوں کا حکم کسی سبب پر منحصر ہوتا ہے مثلاً زکوٰۃ کے حکم کا سبب مال داری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جب تک مالدار ہے اس وقت تک زکوٰۃ کا حکم اس سے متعلق ہے جب شخص مفلس ہو جاوے گا تو یہ حکم اُس سے متعلق نہ رہیگا۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے اہل اسلام کی کمزوری کے سبب درگزر کا حکم تھا۔ لڑائی کا حکم نہیں تھا۔ ہجرت کے بعد جب اہل اسلام میں قوت آگئی تو لڑائی کا حکم ہوا اب ضعف اسلام کے زمانہ میں پہرہ ہی درگزر کا حکم ہے لڑائی کا حکم نہیں ہے۔ غرض لڑائی کا حکم اپنے وقت پر ہے جس کا سبب قوت اہل اسلام ہے اور درگزر کا حکم اپنے وقت پر ہے جس کا سبب ضعف اسلام ہے۔ لڑائی کے حکم سے درگزر کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے اسی واسطے صحیح مسلم کی ابو سعید خدری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار شخص کوئی بات خلاف شریعت دیکھے تو قوت اسلام کے زمانہ میں اُسکو ہاتھ پیر کی قوت سے مٹا دے اور اگر ضعف اسلام کے سبب سے اتنی قوت نہ ہو تو زبانی نصیحت سے کام لیوے اگر اتنی قوت بھی نہ ہو تو ضعیف درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اُس خلاف شریعت بات کو دل بڑا جانے۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس ضعف اسلام کے زمانہ میں درگزر پر عمل کرنا چاہیئے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض تغیروں میں لڑائی کے حکم سے درگزر کے حکم کو نسخ جو ٹھیرا ہے وہ صحیح نہیں ہے

کیونکہ منسوخ حکم کے موافق کسی زمانہ میں عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اوپر کی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوتِ اسلام کے زمانہ میں لڑائی کے حکم کے موافق اور ضعیف اسلام کے زمانہ میں درگزر کے حکم کے موافق عمل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اوپر کے بیان سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ منسوخ امر و نہی کی آیتوں کے اور قسم کی آیتوں میں ناسخ منسوخ نہیں ہے۔ اگر ایک حکم کسی آیت کے ذریعہ سے نازل ہو کر دوسرا حکم ایسا نازل ہو جس سے پہلے حکم پر عمل کرنا موقوف ہو جاوے تو ایسے دونوں حکموں کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں جس حکم پر عمل موقوف ہو گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں اور جس حکم پر عمل جاری ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ ناسخ منسوخ کے یہ معنی جو اوپر بیان کئے گئے صحابہ اور تابعین کے قولوں سے یہی معنی ناسخ منسوخ کے نکلتے ہیں۔ ناسخ منسوخ اس معنی کی بنا پر کوئی حدیث کسی آیت قرآن کی ناسخ نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں پائی جاتی جس سے قرآن شریف کا کوئی حکم بالکل موقوف ہو گیا ہو بلکہ جس قدر صحیح حدیثیں ہیں ان میں یا تو قرآن شریف کی کسی آیت کے مضمون کی تاکید ہے یا تفسیر کے طور پر قرآن شریف کا مطلب بیان کرنے میں کچھ لفظ بڑبڑائے گئے ہیں۔ جیسے سورۃ النساء کی آیت حرمتِ علیکم اُہباتکم میں عورت کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ عورت کی زندگی میں نکاح کے جائز یا ناجائز ہونے کی تفصیل نہ تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر کے طور پر پھلت

آیتہ کے مضمون میں بڑا دومی کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اب صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ آیتہ اس لئے منسوخ نہیں ہے کہ آیتہ کا حکم حدیث سے موقوف نہیں ہوا بلکہ اس میں ایک بات کی مناسبت اور بڑھ گئی۔ صحابہ اور تابعین نے جو معنی ناسخ منسوخ بیان کئے ہیں ان کے موافق تمام قرآن میں جو پانچ آیتیں منسوخ ہیں وہ یہ ہیں۔

نام سورۃ	ناسخ آیتہ	نام سورۃ	منسوخ آیتہ
بقرہ	والذین یتوفون منکم ویذرون اولاداً	بقرہ	والذین یتوفون منکم ویذرون اولاداً
نساء	یوصیکم اللہ فی اولادکم۔	بقرہ	وصیۃ لاوزاعیم متاعاً الی الخول غیر خراج
الانفال	السن خفف اللہ عنکم۔	بقرہ	کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترکہ خیر الوصیۃ۔
مجادلہ	فان لم تجدوا فان اللہ غفور الرحیم۔	الانفال	ان یکم منکم عشرون صابرون۔
الزلزلہ	علم ان تحصوہ قتاب علیکم۔	مجادلہ	اذا ناجتکم الرسول فقد مواہین یری بوجہکم
			یا ایہا الزلزلہ قم اللیل۔

جس حدیث کی سند میں اول سے آخر تک اس کثرت سے راوی ہوں جنگ و عداوت کے موافق جھٹلایا نہ جاسکے اسکو متواتر کہتے ہیں اور جس حدیث کے راوی اس کثرت سے نہ ہوں اسکو مشہور کہتے ہیں جو تاخرین یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے قرآن شریف کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے ان میں اختلاف ہے کہ تابعیوں کے آخری زمانہ میں حدیث

کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس واسطے اول سے آخر تک متواتر سند کی کوئی حدیث نہیں مل سکتی۔ اس اختلاف کی پوری تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں یہود جس کا یہاں بیان کرنا موجب طوالت ہے۔

أَمْ تَشْرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ هُوَ مِنْ قَبْلُ

کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو پیغمبر اپنے سے میسا سوال کیا گیا تھا مونسے پہلے

وَمَنْ يَتَّبِعْ لِكُفْرٍ بِلَا إِيْمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

اس سے اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کہے ایمان کے پس تحقیق گمراہ ہوا راہ سیدھی سے۔

یہود کے بہکانے سے بعضے غیر ضروری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر ضروری باتوں کے پوچھنے سے روکا اور فرمایا کہ کیا تمہارا یہی ارادہ ہے کہ نبی اسرائیل کی طرح غیر ضروری باتیں پوچھنے کی عادت ڈالو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حج کی آیت اتری تو ایک صحابی اقرع بن حابس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہر سال کے لئے حج فرض ہوا ہے۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس کے سوال کا کچھ جواب نہیں دیا جب اقرع بن حابس نے تین دفعہ اپنے سوال کو دہرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہر سال کے لئے فرض نہیں ہے۔ لیکن میں اس سوال کے جواب میں اگر ماں کہہ دیتا تو حج ہر سال کے لئے فرض ہو جاتا اور ہرگز تم میں یہ طاقت نہیں

مٹتی کہ ہر سال حج کر سکتے۔ صحیح بخاری میں جواب ہریرہ سے روایت ہے اُس میں اپنے
 یہ کہی کہ پہلی امتیں غیر ضروری سوال اپنے انبیاء سے کر کے غارت ہوئیں۔ مثلاً یہود نے
 موسیٰ علیہ السلام سے حکم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال کیا جس سے وہ جلی گر کر
 ہلاک ہو گئے اس لئے تم غیر ضروری سوال نہ کیا کرو۔ بلکہ جس کام کو میں کہوں تابعدار
 کر لیا کرو۔ اور جس سے منع کروں اُس سے باز رہو۔ ان حدیثوں کو آیتہ کے ساتھ
 لانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کونسا بیجا سوال
 کیا تھا چہرہ پہلی گر کر ہلاک ہو گئے اور مسلمانوں میں سے کس صحابی نے کیا بیجا سوال
 کیا تھا چہرہ پختگی کی آیت نازل ہوئی۔ سورۃ الاعراف میں آدے گا کہ جب کوہ طور پر
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی
 کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کے جواب میں
 فرمایا۔ اے موسیٰ اس خواہش سے باز آؤ تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم جھکو
 دیکھ سکو۔ یہ پہاڑ جو تم سے زیادہ مضبوط ہے تم اس کی طرف دیکھتے رہو کہ پہاڑ بھی
 میرے جلوہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا
 تو پہاڑ ٹوٹ کر چٹکنا چر ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش
 میں آئے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش سے توبہ کی۔

صحیح مسلم اور صحیح ابن خزمیہ وغیرہ میں جو روایتیں ہیں اُس میں اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی مکر پر نہ جتے اللہ تعالیٰ کو نہیں

دیکھ سکتا۔ کیونکہ دنیا کی بنیائی میں دیدار کی خواہش اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ دنیا کی بنیائی میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیتوں سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جس خواہش سے توبہ کر چکے تھے تو یہود میں کے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کے سوال کی جزا ت قابل سزا تھی۔ کیونکہ جس خواہش کو ان کے بنی نے توبہ کے قابل قرار دیا اس خواہش کے پورا ہونے پر ان لوگوں کی ضد شانِ ایمان کے مخالف ایک ضد تھی اس واسطے آخر آیت میں فرمایا اور جو کوئی انکار خریدے بدلے میں یقین کے وہ پہلا سیدھی راہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے بنی موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کے دیدار کی خواہش سے توبہ کی تو شریعت موسوی کا یہ ایک یقینی مسئلہ تھا کہ دنیا میں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے اس یقینی مسئلہ کا انکار کر کے دنیا میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو چاہیے ان کی شانِ ایمان داری کے خلاف اور سیدھی راہ کی پہول تھی۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود کی اور صحیح سند سے ترمذی میں عبد اللہ بن عباس کی روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ یہود کے بہکانے سے قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ کی حقیقت کا سوال کیا تھا۔ ان روایتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس طرح اسلام کے بعد یہود کے بہکانے سے بعض مسلمان غیر ضروری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے

پوچھتے تھے۔ اسی طرح اسلام سے پہلے بھی قریش کو یہ کیا کرتے تھے۔ مطلب ان علمائے
یہود کا اس بہکانے سے یہ تھا کہ ان کے بہکانے سے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھی جائیں اگر ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں تو آپ کی نبوت کی طرف سے اپنی بات کا جواب
نہ پانے کے سبب سے پوچھنے والوں کے دل میں ایک طرح کا شبہ پڑ جاوے
مگر اللہ کے رسول تو سچے رسول تھے۔ کوئی بات ان لوگوں نے ایسی نہیں پوچھی
جس کا جواب ان کو نہ ملا ہو۔ کیونکہ جو بات ان لوگوں نے پوچھی اللہ تعالیٰ نے وحی
کے ذریعہ سے اُسکا جواب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نازل فرمایا کہ یہ
علمائے یہود اُس جواب کو سنکر قائل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مصر میں جا کر آباد ہونیکا
قصہ۔ اصحاب کہف کا قصہ روح کی حقیقت کا حال یہ سب ان ہی علمائے یہود کی
پوچھی ہوئی باتوں کے جواب ہیں۔

وَذَكِّرْهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا

اور دوست رکھتے ہیں بہت اہل کتاب میں سے کانٹے پیر دیویں تم کو بیچے ایمان تمہارے کے کافر

حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

حسد سے پاس جی اپنے کے سے بیچے اسکے کہ ظاہر ہو واسطے اُن کے حق ہیں عافیت کہ راد و گزر کر

حَقُّهُ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

یہاں تک کہ لادے اللہ حکم اپنا تحقیق اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے اور قائم رکھو نماز کو

وَأَتُوا الرُّكُوتَ وَمَا تَقَدَّيْ مُؤَرَّكَ لَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَكُنْ وَهُوَ حَسْبُكَ اللَّهُ

اصدہ زکوۃ اور ہر کچھ آگے پہنچو گے واسطے جائز اپنی کے بہلائی سے پاؤ گے اسکو نزدیک اللہ کے

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تحقیق اللہ تعالیٰ ساتھ اس چیز کے کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔

یہ اوپر گزر چکا ہے کہ اصل عداوت تو علمائے یہود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھی کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم میں سے کیوں نہیں ہوئے نبی اسمعیل میں سے کیوں ہوئے۔ یہ بھی اوپر گزر چکا ہے کہ ان لوگوں کی یہ عداوت ایک زبردستی اور نادانی کی عداوت تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کی اولاد میں نبوت کے چلنے کی دعا کی تھی وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی اور اس دعا کے ایک ٹکڑے کے اثر سے مدت تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رہی اور اب آخر کو اُس دعا کے دوسرے ٹکڑے کے اثر سے وہ نبوت بنی اسمعیل میں آئی ہے۔ یہ لوگ اپنی زبردستی اور نادانی سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے دوسرے ٹکڑے کو اسکاں کہونا جو چاہتے ہیں یہ بات اللہ کو منظور نہیں۔

اب ان لوگوں کی عداوت دن بدن بڑھتی جاتی تھی کہ باوجود ان پڑھ ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ سے وقت بوقت ایسی باتیں معلوم ہوتی رہتی نہیں جن سے ان علمائے یہود کو قائل ہونا پڑتا تھا۔ مثلاً ان میں کا ایک سردار کعب بن اشرف فتح مکہ سے پہلے مکہ گیا اور قریش کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ

کیا اللہ قریش نے جب بات حیت میں اُس سے پوچھا کہ تم اہل کتاب ہو بھلا یہ بتلاؤ کہ
 ہمارا دین اچھا ہے یا تمہارا اس نے اہل کتاب ہو کر مشرکین کے شرک کے دین کو اسلام
 کے توحید کے دین سے اچھا بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النسا کی آیتیں نازل فرما کر
 اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصہ سے آگاہ کر دیا۔ یہ کعب بن اشرف
 شاعر بھی تھا۔ اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کرتا تھا۔ اس کی ان
 باتوں سے تنگ آن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھانجے محمد بن مسلم
 صحابی کو حکم دیا اور محمد بن مسلم نے موقع پا کر ایک رات کو سنہ تین ہجری میں اسے
 قتل کر ڈالا۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ کی روایت سے یہ قصہ پورا ہے۔ خیبر کے
 بارہ یہودیوں نے یہ فریب کیا کہ ایک دن صبح کو مسلمان ہو گئے اور صبح کی نماز بھی
 مسلمانوں کے ساتھ پڑھی تیسرے پہر کو پھر مرتد ہو گئے۔ تاکہ تازہ دم مسلمانوں کے
 دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اس دین محمدی میں کچھ نقصان ضرور ہے جو یہ لوگ اہل کتاب
 ہو کر اس دین میں داخل ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران
 کی آیتیں نازل فرما کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فریب کا حال بتلایا۔ آخر
 نتیجہ یہ ہوا کہ شہد ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی
 اور دس دن کے محاصرہ کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور اس کی شرح فتح الباری
 میں فتح خیبر کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اور گزر چکا ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہود رہتے
 تھے اُن میں سے بنی قینقاع کے مشہور عالم عبد اللہ بن سلام اور اُن کے ساتھی

مسلمان ہو گئے تھے اس واسطے ان آیتوں میں اکثر یہودی عداوت کا جو ذکر فرمایا اسکو اس عداوت میں شریک نہیں کیا۔ من عینہم جو فرمایا اسکا مطلب یہ ہو کہ ان لوگوں کی یہ عداوت کسی دینی سبب سے نہیں ہو بلکہ انکی اس عداوت کے سبب ہو کہ ان کی بیجا خواہش کے موافق نبی آخر الزماں نبی اسرائیل میں پیدا ہوتے۔ نبی اسماعیل میں نہ ہوتے۔ مَنْ بَعْدَ مَا بَيْنَ لَكُمْ الْحَيِّ ۖ

اسکا مطلب اور پر گزر چکا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ لوگ تورات کی نشانیوں کے سبب سے آپ کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ صحیح بخاری کے حوالہ سے انس بن مالک کی ایک روایت بھی گزر چکی ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر کے سامنے سے گزرے جو تورات پڑھ رہا تھا۔ اور اس کا ایک جوان خوبصورت لڑکا جان کنی کی حالت میں وہاں لیٹا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس یہودی سے کہا تم کو تورات کے نازل کرنے والے کی قسم دیکر پوچھا جاتا ہے تو سچ بچہ تاکہ تورات میں میری نشانیوں کا اور میرے رسول ہونیکہ ذکر ہے اُس یہودی نے گردن ہلا کر کہا کہ نہیں مگر اُس کے لڑکے نے جو جان کنی کی حالت میں تھا قسم کھا کر کہا کہ تورات کی نشانیوں کے موافق بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے کہ تورات کی نشانیوں سے یہود کا بچہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ لیکن اُس عداوت کے سبب سے جس کا ذکر اوپر گزرا یہ لوگ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے اب آگے فرمایا کہ یہودی ہر طرح کی عداوت کی باتوں پر اسوقت

تک صبر اور مد گزر کر وجب تک اللہ کا کوئی حکم خراس ہارے میں نازل ہو کیونکہ اگرچہ اللہ ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے لیکن اُسکے نظام میں ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ہر حال میں نماز کو اس طرح کے نیک کاموں میں لگے رہو کہ اللہ اپنے بندوں کے نیک کاموں کو دیکھتا ہے ایک دن سب نیک کاموں کا اجر مل جاوے گا۔ اللہ سچا ہے اللہ کا کلام سچا ہے۔ وقت مقررہ پر یہ حکم آخر صادر ہوا کہ نبی قنیقاع بنی نظیر جلاوطن کئے گئے اور بنی قریظہ قتل ہوئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں چند صحابہ کی روایتیں ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ نیک عمل کا اجر دس گونہ سے لیکر سات سو تک ہے لیکن روزوں کا اجر اس حساب سے باہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ایسی بھاری عبادت کھانا پینا چھوڑنے کی انسان کے حق میں ہے کہ اُس کا اجر خود میں مناسب طور پر دوں گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہو لیکن اُسے اپنے انصاف سے جزا و سزا کا دار مدار اپنے علم غیب نہیں رکھا بلکہ اُس علم غیب کے ظہور پر رکھا ہے اس واسطے صحیح مسلم کے حوالہ سے ابوہریرہ اشعری کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اعمال نامے دو وقتہ اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں پیش ہوتے ہیں ان روایتوں سے نیک عملوں کی جزا کا اور بندوں کے عملوں کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ

اور کہا انہوں نے ہرگز نہ داخل ہوگا بہشت میں مگر جو کوئی ہمدے گا یہودی اور عیسائی یہ بھی آزمائش کی

هَآؤَ بَرَهَانَكُمْلَٰنَ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ مِّنْ أَمْسَلَمَ وَجْهَهُ لِلدِّينِ

کہہ لاؤ دلیل اپنی اگر ہونم سچے بلکہ جو شخص کہ سوئے نہ اپنا سٹے اللہ تعالیٰ کے

وَهُوَ فَحْشٌ فَلَآ أَجْرًا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ

اور وہ فحشی کرنے والا ہیں مسطے ثواب کا ہونے تک پروردگار اسکے کے اور نہیں ڈر اور پران کے اور نہ وہ غمگین ہونے

اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر ذکر فرمایا ہو

اسل اس مختصر کلام کی یہ ہے وقالت الیہود لمن یدخل الجنة الامن کان یہودیا وقالت

النصارى لمن یدخل الجنة الامن کان نصرانیا۔ مطلب اس اہل کلام کا یہ ہے کہ یہود اپنے

آپ کو خستی اور سب کو دوزخی کہتے تھے اور یہی دعویٰ نصرانیوں کا اپنی قوم کے حق میں

تھا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص زبردستی کی عقلی باتوں سے خستی نہیں

شہیر کتاب تک آسانی کتاب کی سند اسباب میں نہ ہونم اے رسول اللہ کے

ان لوگوں سے کہو کہ تم لوگوں کے پاس آسانی کتاب کی کوئی سند ہمارے دعوے

کی صداقت میں ہو تو پیش کرو۔ کیونکہ آسانی کتابوں کے موافق تو خستی وہی شخص ہو سکتا ہو

جس کے نیک عملوں میں دنیا کا دکھاوا اور بدعت نہوجو بات دین میں نہ ہو بلکہ کوئی شخص

اُس بات کو اپنے دل سے تراش لے تو اُسکو بدعت کہتے ہیں۔ تم لوگوں کو دنیا کے

دکھاوے کا تو یہ حال ہے کہ فریب اور دُنیا کے دکھاوے کے طور پر تم میں کے

بارہ شخص تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہو گئے اور پھر مرد بن گئے تاکہ نئے مسلمان اپنے

دل میں یہ شبہ پیدا کریں اس دین محمدی میں کچھ نقصان ضرور تھا جو یہ اہل کتاب لوگ

اس دین میں داخل ہو کر پھر مرتد ہو گئے اور تم لوگوں کی بدعت کا یہ حال ہے کہ تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات تراش لی کہ تورات کے احکام قیامت تک منسوخ نہ ہوں گے اور اپنی اسی بدعت کی بنیاد پر شریعت عیسوی اور شریعت محمدی دو شریعتوں کو تم نے نہیں مانا اور جب تورات میں انجیل اور قرآن کی صداقت موجود ہے تو تم لوگوں نے گویا تورات کو بھی نہیں مانا۔ اور تم لوگ علماء کہلاتے ہو۔ اس لیے تمہاری ان بہکی ہوئی باتوں میں آن کر تمہاری قوم کے جاہل لوگ بہک گئے جس سے تمہارا جنت میں جانا تو درکنار قیامت کے دن تم کو دو ہزار عذاب ہو گا۔ بہکنے کا جدا اور بہکانے کا جدا صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے کام میں بے سند باتوں سے کسی کو بہکا دے گا اُس پر قیامت کے دن دو ہزار عذاب ہو گا۔ بہکنے کا جدا اور بہکانا جدا۔ اس حدیث سے علمائے یہود کے دو ہزار عذاب کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے خیبر کے بارہ شخصوں کا اسلام میں داخل ہونے اور پھر مرتد ہو جانے کا ذکر اوپر گزرا یہ قبضہ سورۃ آل عمران میں تفصیل سے ہے۔ یہ اسی سورہ میں گزر چکا ہے کہ ان لوگوں نے تورات پر اپنا ایمان مضبوط بنا کر انجیل اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے سے انکار کیا۔ ان لوگوں کا ایک فریب یہ بھی اوپر گزر چکا ہے کہ انہوں نے فریب سے خیبر کے بیابان ہوئے ایک مرد اور عورت کا بدکاری کا مقدمہ فیصلہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور یہ مشہور کر دیا کہ علمائے یہود

اس مقدمہ میں مرد اور عورت کو کوڑے مارنے اور کالائمنہ کر کے بستی میں پہرا دینے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکر فرمایا کہ علمائے یہود کا یہ فیصلہ توراۃ کے خلاف ہے کیونکہ توراۃ میں ایسے مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ علمائے یہود نے توراۃ میں سنگسار کے حکم کے ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ توراۃ میں یہ حکم ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا توراۃ لاؤ جب توراۃ لائی گئی تو اسیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے موافق سنگسار کر نیکا حکم نکلا۔

صحیح بخاری اور مسلم کی عبد اللہ بن عمر کی روایت میں یہ قصہ تفصیل سے ہے۔ اس فریب سے ان علمائے یہود کا یہ مقصد تھا کہ ایسے مقدموں میں مرد اور عورت کو کوڑے مارنے اور کالائمنہ کر کے بستی میں پہرا دینے کے رواج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور توراۃ کا حکم خیال کر کے اس کے موافق فیصلہ کر دیں گے تو ہمارے رواج اہل اسلام کے نزدیک بھی مضبوط ہو جاوے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے فریب سے آگاہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے مسئلوں میں بھی ان علمائے یہود کو قائل کیا ہے۔ جن مسئلوں کو حد ہابریس سے یہ لوگ توراۃ کے مسئلے جانتے تھے۔ مگر حقیقت میں وہ توراۃ کے مسئلے نہیں سمجھتے چنانچہ سورہ آل عمران میں آوے گا کہ ایک دن یہود کے چند علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ملحقہ ابراہیمی پر ہو نیکا

دعوے کرتے ہیں اور سپر ازمٹ کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں حالانکہ ملتہ ابراہیمی میں یہ دونو چیزیں حرام ہیں تورات میں اسکا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں یہ سرگز نہیں ہے کہ ملتہ ابراہیمی میں یہ دونو چیزیں حرام ہیں۔ بلکہ یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے انہوں نے نذر مانی تھی کہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اُن کو صحت دیوے گا تو جو چیز اُن کو بہت بھاتی ہوگی وہ اُسکو چھوڑ دیوے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُس بیماری سے اُن کو صحت دی اور یہ دونو چیزیں جو اُن کو بہت بھاتی تھیں انہوں نے چھوڑ دیں۔ یہود نے اس بات کو نہ مانا اُسپر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق میں سورہ آل عمران کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اگرچہ یہود میں صد ہا برس سے تورات چلی آتی ہے مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ ان دونو چیزوں کے حرام ہونے کا حکم تورات میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعہ سے یہ مسئلہ اُن لوگوں کو بتلایا جو آپ کے نبی صاحب وحی ہونے کی پوری دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اُس وقت کی امت کے ایمان لانے کے موافق معجزہ دیا گیا ہے مگر مکتوب قرآن فریفت کا ایک ایسا معجزہ دیا گیا ہے جس سے مجھ کو امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اس حدیث کو اوپر کے قصے کے ساتھ ملانے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ قرآن کی غیب کی باتوں سے اللہ کے رسول اہل کتاب کو ہمیشہ قائل

کرتے رہتے تھے۔ اس لیے اہل اسلام قرآن الہی کا کلام جانکر روز بڑھتے جاتے تھے۔
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَانِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَانِي لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى

اور کہا یہود نے نہیں نصاریٰ اور پر کسی چیز کے اور کہا نصاریٰ نے نہیں یہودی اور پر کسی

شئی ۵ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

چیز کے اور پڑھنے میں کتاب اس طرح کہا اُن لوگوں نے جنہیں جانتے مانند ہات اُنکی کے

فَاللَّهُ يَجْعَلُكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِئَمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

پس اللہ تم کو دیکھا درمیان اُن کے دن قیامت کے بیچ اُس چیز کے کہ تھے بیچ اُس کے اختلاف کرتے۔

اور پر کی آیت میں یہ جو ذکر تھا کہ اصل اُس آیت کی یہ ہے کہ وقالت اليهود لن يدخل الجنة

الامن کان یہود وقالت النصاری لن يدخل الجنة الامن کان نصاریا اسکی تاہی اس آیت سے

ہوتی ہے کیونکہ جب اس آیت میں ایک فریق نے دوسرے کو گمراہ بتایا ہے تو گمراہ فریق کو

جنتی کیونکہ کہا جاسکتا تھا اس لئے اور پر کی آیت کا مطلب اس آیت کے ساتھ ملنے سے وہی

ہوا جو اور پر بیان کیا گیا کہ یہود اپنے آپ کو جنتی اور سب کو دوزخی کہتے تھے۔ اور نصاریٰ

کا یہی دعوے اپنی قوم کے حق میں تھا۔ نجران ایک بستی یہود ہاں کے کچھ پادری الہی

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اُن کے آنے کی خبر سنکر یہود کے کچھ عالم

بھی آئے اور دونوں فریق میں کچھ جھگڑا ہو کر ایک فریق نے دوسرے فریق کے دین کو

بے بنیاد بتایا اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں

اور ایک فریق کی کتاب میں دوسرے فریق کے دین کی تصدیق موجود ہے۔ پھر بھی صریح

مکہ کے ان پڑھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اسی طرح اُن میں کا ہر ایک فریق دوسرے سے
 فریق کی کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ پھر فرمایا حق اور ناحق کے فیصلہ کے لیے قیامت کا دن
 مقرر ہے اُس دن انکا فیصلہ ہو جاوے گا۔ ایسے لوگوں کے قیامت کے فیصلہ کا کچھ ذکر
 سورۃ الانعام میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے
 کے روبرو حاضر کئے جائیں گے اور دوزخ کی آگ اُن کو نظر آوے گی اُس وقت اللہ تعالیٰ
 اُن سے پوچھے گا کہ آج کے دن کی جن باتوں سے دنیا میں غافل تھے اب وہ
 سب باتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آگئیں۔ یہ لوگ تمہیں کھا کر کہیں گے کہ ہاں ہمارے
 رب وہ سب باتیں حق ہیں۔ اور اپنے دنیا کے اعمال پر بہت بچتاویں گے اور یہ آرزو
 کریں گے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جاوے تو یہ پھر عمر بھر نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو
 ان کی جھوٹی آرزو کا حال خوب معلوم ہے اس واسطے ان کی اس آرزو کو جھوٹا ٹھہرایا جا کر
 یہ حکم ہو گا کہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جانا اللہ کے انتظام کے برخلاف ہے اب تو تمہاری یہی سزا
 ہے کہ دنیا میں جس عذاب سے تم غافل تھے جاؤ اُس کا مزہ چکھو۔ صحیح بخاری اور مسلم
 کے حوالہ سے نعمان بن بشیر کی روایت اور پرگزربلی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے کام میں کسیکو بہکاوے گا تو قیامت کے دن اسے
 دو ہزار عذاب پہننا پڑے گا ایک خود ہیکنے کا دوسرا دوسروں کے بہکانے کا۔ ابن رواحہ سے
 یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن کم سے کم عذاب والے شخص کا
 وہ حال ہو گا جس کا ذکر نعمان بن بشیر کی روایت میں ہے تو یہ علمائے یہود و جود بھی پہنکے

اور اپنی بہکی ہوئی باتوں سے اپنی قوم کے جاہل لوگوں کو بھی بہکا یا قیامت کے دن جب ان پر دوہرا عذاب ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ سورہ الانعام میں آدے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ دستم کا ہے ایک ارادہ تقدیری ہے جس کے موافق نیک بد سب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ مطلب اس ارادہ کا یہ ہے کہ اختیار اور ارادہ دیا جا کر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے موافق نیک یا بد جس شخص کو جسیا جانچا ہے ویسا ہی اُسکو اپنے ارادہ تقدیری سے پیدا کیا ہے۔ مثلاً ان علمائے یہود میں سے عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کو راہ راست پر آنے والوں میں جانچا تو ان طبیعتوں میں وہی صلاحیت رکھی جس سے دنیا عالم سبب میں اللہ تعالیٰ کے ارادہ تقدیری سے ایسے لوگوں کے لئے اس طرح کے سبب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ انلی ان کے راہ راست پر آ جانے کا قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں نافرمان ٹھہر چکا ہے مجبور کر کے اُس کے راہ راست پر لانے کے لئے ارادہ تقدیری قائم نہیں ہوتا اس واسطے نیک یا بُھکا ماننا اُس کو دشوار ہو جاتا ہے جیسے سوائے عبد اللہ بن سلام کے اور علمائے یہود تھے کہ نیک باتوں سے اُن کو نفرت تھی۔ حامل کلام یہ ہے کہ دنیا کے پیدا ہونے کے بعد اپنے اختیار اور ارادہ سے انسان جو کچھ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے اُسکو جانچ کر لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اسی کا نام قضا و قدر ہے مگر اس میں کچھ مجبوری نہیں ہے کیونکہ کسی معاملہ کے ظاہر ہونے سے پہلے کسی کو اُس معاملہ کے کرنے پر مجبور کرنا اور

بات ہے۔ اگر یہ شجر پڑے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں بعض لوگ نافرمان معلوم ہوئے تھے تو یہ امر بھی اللہ کے اختیار میں تھا کہ ان کو فرمانبردار پیدا کرنا تو یہ غیب اس غلط ہے کہ دنیا نیک و بد کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نافرمان لوگوں کو فرمانبردار پر مجبور کر کے پیدا کئے جانے میں وہ نیک و بد کے امتحان کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارادہ شرعی ہے جس کے موافق آسمانی کتابوں میں نیکی کے کرنے کا اور بدی سے بچنے کا حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اور قبلہ دیا گیا ہو کہ مجبوری کی حالت میں امتحان کا موقع باقی نہیں رہتا حالانکہ دنیا نیک و بد کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے آسمانی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے اختیار اور ارادہ سے نیک کام کرے گا اُس کو اجر ملیگا اور جو بد کام کرے گا وہ سزا پائیگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی اشش بن مالک کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کے عذاب کا پورا حال اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ان کو کبھی ہنسی نہ آوے بلکہ ہر وقت روتے رہیں۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ دوزخ کے عذاب کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ مَا سُمِّيَ وَسَعِيَ فِي خَرَابِهِ

اور کون ہے بہت ظالم اس شخص سے کہ منع کرتا ہے مسجدوں اللہ کی کو یہ ذکر کیا جاوے بیچ ان کے نام سکائی ہو کر نہا بیچ

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُ لَهْمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تہاد اسطے ان کے یہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے اسطے ان کے یہ بیچ دنیا کے رسوائی

وَلَيْسَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور واسطے اُن کے بیچ آخرت کے عذاب ہے بڑا

ہجرت کے بعد سترہ ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کو ساتھ لیکر یثرب میں عمرہ کے قصد سے مکہ کا ارادہ کیا لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ کے اندر نہیں جانے دیا بلکہ راستہ میں ایک مقام پر جس کا نام حدیبیہ ہے اس عمرہ کے قافلہ کو روک دیا اور بڑے جھگڑے کے بعد آئندہ سال عمرہ کرنے اور دس برس تک لڑائی کے بند رہنے پر صلح ہوئی۔ اس صلح کو فتح اس لئے کہتے ہیں کہ یہی صلح آخر کو فتح مکہ کا سبب قرار پائی۔ مختصر طور پر اس سبب کی تفصیل یہ ہے کہ اس صلح حدیبیہ میں قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امن میں رہا اور قبیلہ بنی بکر قریش کے امن میں رہا۔ یہ صلح حدیبیہ اگرچہ دس برس تک کی مدت کیلئے ہوئی تھی لیکن اس صلح کے دو برس کے بعد قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ بنی بکر میں لڑائی ہوئی اور قریش نے صلحنامہ کی شرط کے برخلاف قبیلہ بنی بکر کو درپردہ ہر طرح کی مدد دی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہوا کہ قریش صلحنامہ کی شرط پر قائم نہیں رہے تو آپ نے دس ہزار صحابہ کا لشکر ساتھ لیکر مکہ پر چڑھائی کی اور مکہ فتح ہو گیا۔ اگرچہ سورہ انا فتحنا صلح حدیبیہ کے سفر سے واپس آتے وقت نازل ہوئی ہے لیکن اس سورہ میں فتح مکہ سے دو برس پہلے فتح مکہ کی خوشخبری تھی اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بڑی خوش آواز اور ٹپنی پر سوار ہو کر اس سورہ کو پڑھا چنانچہ صبح بخاری اور مسلم کی بعد اللہ بن مغفل کی روایت

میں اسکا ذکر تفصیل سے ہے۔ صلح حدیبیہ کے سفر سے پہلے اللہ کے رسول ﷺ اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ ﷺ صحابہ کے اسبج کہ میں گئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں آپ کے ہر خواب کی تعبیر ہمیشہ جلدی سے ظہور میں آجاتی تھی۔ چنانچہ صبح بخاری کی حالت میں کی روایت میں ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک خواب کے بعد جلدی سے ہر ایک خواب کا ظہور ہو جایا کرتا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اور خوابوں کی تعبیر کی طرح اس خواب کی تعبیر کا ظہور بھی جلدی خیال کیسا جا کر چودہ سو صحابہ کے ساتھ مسندہ ہجری میں اللہ کے رسول ﷺ اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے مکہ کا قصد کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موافق اس خواب کی تعبیر میں دیر تھی اس لئے اس خواب کے برس دن بعد عمرہ کے ادا کرنے کا موقع پیش آیا اور دوبرس کے بعد فتح مکہ کا ظہور ہوا۔

صلح کی بات چیت کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول ﷺ اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس یہ پیغام دیکر بجا تھا کہ ہم لوگ لڑائی کی نیت سے نہیں آئے ہیں عمرہ کی نیت سے آئے ہیں جو ہر شہر ہر گز کی کہ قریش نے عثمان علیہ السلام کو شہید کر ڈالا اس خبر کو سنا اللہ کے رسول ﷺ اللہ علیہ وسلم نے ایک کم چودہ سو صحابہ سے قریش کے ساتھ لڑنے کی بیعت لی ایک شخص جابر بن قیس انصاری اپنا اونٹ ڈھونڈنے چلا گیا تھا۔ اس لئے اس نے بیعت نہیں کی۔ یہی جابر بن قیس جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے کہ تبوک کے سفر میں یہی یہ شریک نہیں ہوا تھا۔ ان بیعت کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ

خوش ہوا اس واسطے اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ
 بیعت اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی بیعت ہے۔ صحیح مسلم میں جابر سے روایت ہے
 جسیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے یہ بیعت کی ہے
 ان میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں جاوے گا۔ اس حدیث سے بیعت
 کرنیوالوں سے اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا
 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قطعی جنتی کر دیا۔ یہ اوپر گزر چکا ہے کہ عثمان علیہ السلام
 جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیکر مکہ میں گئے ہوئے تھے۔
 تو ان کی غیر حاضری میں اسی غلط خبر پر یہ بیعت لی گئی تھی کہ قریش نے عثمان علیہ السلام
 کو شہید کر ڈالا۔ لیکن عثمان علیہ السلام کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس سے
 یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عثمان علیہ السلام بھی بیعت کرنیوالوں میں
 داخل ہیں۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کو ظالم اس لئے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو براہیم
 علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ
 سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی زیارت کا شوق پیدا ہو جاوے
 برخلاف ان کی دعا کے نسل ابراہیمی کہہ لکڑ انہوں نے عمرہ کے قافلہ کو روکا۔ پھر فرمایا اب تو
 ان مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں کو عمرہ
 سے روکا ہے۔ قریب میں وہ وقت آیا کہ مشرکین مکہ مسجد الحرام میں ڈرتے ہوئے

گھسا کر نیلے۔ اسد سچا ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے دو برس کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اور فتح مکہ کے بعد مسجد الحرام میں جانے اور طواف کرنے سے شرک روک دئے گئے۔ صلح دالے مشرکوں میں سے اگر کوئی مسجد الحرام میں جاتا بھی... تھا تو اُسکو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے اُسکو کچھ ضرر نہ پہنچ جاوے۔ ان مشرکین کی دنیا کی ذلت کا جو اُس آیت میں ذکر ہے وہ تو ان لوگوں نے فتح مکہ کے وقت آنکھوں سے دیکھ لی کہ جن تہوں کو یہ لوگ اپنا معبود کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی لکڑی مار کر زمین پر گرا دیا اور ان لوگوں سے کچھ نہ ہو سکا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں اسکا ذکر تفصیل سے ہے۔ ایسے لوگوں کے آخرت کے عذاب کو سخت جو فرمایا اسکا پورا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے انس بن مالک کی روایت اور پر گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کے عذاب کا پورا احل اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو تم کو سنسی کہی نہ آوے بلکہ ہر وقت روتے رہو۔ اب یہ تو ظاہر بات ہی کہ جس چیز کا پورا حال صحابہ کو معلوم نہیں وہ ما بعد کے لوگوں کو کس طرح معلوم ہو سکتا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ كَاَيُّمُؤْتِفٍ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَسِعَ عِلْمُهُ

اور واسطے اللہ قائل ہے کہ مشرق اور مغرب۔ جس جگہ ہو کو غنہ کر دے جس دین ہو اللہ تعالیٰ کا تحقیق استقامت والی راہ ہے

مہجرت کے بعد جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بڑی آرزو تھی کیونکہ آپ ملتہ ابراہیمی پختے

اس لئے اُس ملت کے قبلہ کی آپ کے دل میں آرزو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جد ہجرت
کر کے ناز پڑ ہی جاوے ثواب میں سب برابر ہے بیت المقدس ہوا تو کیا کعبہ ہوا تو کیا۔
یہ شان نزول عبداللہ بن عباس کی روایت سے مستدرک حاکم تفسیر ابن حاتم سنن بیہقی
وغیرہ میں ہے۔ اور حاکم نے اسکو صحیح کہا ہے صحابہ کا یہ بھی ایک علمدہ آیت تھا کہ آیت کے
اصل شان نزولی قصہ اور اُس قصہ پر آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اگر ایسا کوئی معاملہ
پیش آتا جیسر آیت کا مضمون صادق آتا تو ایسے موقع پر بھی وہ نزولت فی کذا کہہ دیتے
تھے جس سے انکا منشا یہ نہیں ہوتا تھا کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی معاملہ پیش
آیا اور اسی معاملہ پر آیت نازل ہوئی بلکہ انکا منشا نزولت فی کذا کے کہنے سے یہ ہوتا تھا کہ آیت
کے نازل ہونے کے بعد جو معاملہ پیش آیا اُس پر بھی آیت کا مضمون صادق آتا ہے۔ بعض
مفسر اس طرح کے دو قولوں کو اگرچہ صحابہ کے مختلف دو قول قرار دیکر شان نزول سے
ملتے جلتے جس قدر معاملات قیامت تک پیش آویں گے وہ سب آیت کے حکم میں داخل
ہیں۔ قرآن شریف قیامت تک کی تمام امت محمدیہ کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہوا سلیے
نزولت فی کذا سے صحابہ نے جو مطلب نکالا ہے اُسی کی موافق اصول تفسیر کا یہ قاعدہ
بھیرا ہے کہ ہر ایک آیت کے عام لفظوں کو دیکھا جاتا ہے شان نزول کے خاص معاملہ کو
نہیں دیکھا جاتا کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو قرآن شریف کی بہت سی آیتوں کے حکم شان
رسول کے معاملات کے زمانہ میں ختم ہو جاتے قیامت تک کی تمام امت محمدیہ پر

اُن حکموں کی تعمیل فرض نہ ہوتی حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت کی شان نزول کا اصل قضیہ تو وہی ہے جو امام المفسرین عبداللہ بن عباس کی صحیح روایت سے بیان کیا گیا۔ صحیح مسلم ترمذی وغیرہ میں عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے کہ نفلی نماز سفر میں سواری پر کوئی شخص بڑھ ہے تو سواری کے جانور کا جد ہر نہ ہو اور ہر ہو سکتی ہے مائتہ ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایتوں میں ہے کہ سفر کی حالت میں قبلہ کا صحیح رخ معلوم نہ ہو تو قیاس سے جد ہر قبلہ کا رخ ٹھیک کر اور ہر نماز فرض پڑھ لیوے تو نماز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آیت اسباب میں نازل ہوئی ہے۔ ترمذی نے اگرچہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن اس حدیث کی چند سندیں ہیں جس سے ایک کو ایک سے قوت ہو جاتی ہے۔ غرض اس قسم کی روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان روایتوں میں جو قصے ہیں ان پر بھی آیت کا مضمون صادق آتا ہے صحیح مسلم کی عبداللہ بن عمر کی جو روایت اور پگندری کہ نفلی نماز سفر میں سواری پر جو شخص پڑھ ہے تو سواری کے جانور کا جد ہر نہ ہو اور ہر ہو سکتی ہے۔ صحت روایت کے لحاظ سے اگر اس مسلم کی روایت کو حاکم کی عبداللہ بن عباس کی اس روایت پر ترجیح دیا جائے تو یہ مطلب قرار پاوے گا کہ اصل شان نزول تو سفر کی نفلی نماز ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے معاملہ پر بھی آیت کا مضمون صادق آتا ہے۔

بیت المقدس کا قبلہ جب موقوف ہو کر کعبہ کی طرف کا قبلہ قرار پایا تو اسپر مدینہ کے اطراف کے رہنے والے علمائے یہود طرح طرح سے اعتراض کرتے تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں یہ دیا ہے کہ تو راۃ جہاں نبی آخر الزمان کی جہاں

اور نشانیاں تھیں وہاں یہ بھی ایک نشانی تھی کہ نبی آنر الزماں کچھ دنوں بیت المقدس کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے توراۃ کی وہ آیتیں بدل ڈالی ہیں اس لیے جان بوجھ کر یہ لوگ غلط اعتراف کرتے ہیں اور اپنے ان غلط اعترافوں سے خود بھی بچتے ہیں اور اپنی قوم کے جاہل لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں جس کے سبب سے اُن کو دوسرا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ایک بہکنے کا اور ایک بہکانے کا۔

صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہؓ کی روایت اور پر گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص دین کے کام میں کسی کو بہکا دیکے قیامت کے دن اُس پر دوسرا عذاب ہوگا بہکنے کا عذاب اور بہکانے کا عذاب۔ علماء یہود کے دوسرے عذاب کا حال اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

اور کہا اُن لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ یا کمون نہیں آتی ہمارے نشانی پہنچ کہا اُن لوگوں

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَلَّيْنَا أَكْأَلِ لَقُوهٍ لِّئَلَّا يُفْتَرُوا

جو پہلے اسے تھے مانند بات اُن کی کیساں ہوتے اُن کے تحقیق بیان میں ہم نے نشانیاں اسے اس قوم کو کہتے تھے

مشرکین کہ یہ کہتے تھے کہ اے محمدؐ تمہارے نبی ہونے کی تصدیق جب تک خود اللہ تعالیٰ

ایک کوئی فرشتہ ہمارے روبرو اُن کو نہ کرے ہم تمہاری نبوت کو نہیں مان سکتے یہ

نہ ہو تو تمہاری نبوت کی صداقت میں اور کوئی ایسی نشانی ہم کو دکھا دی جاوے جس سے

ہم کو تمہاری نبوت کا یقین ہو جاوے۔ نشانی سے ان کا مطلب وہی ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آوے گا کہ ایک دن ابوجہل اور چند قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہو تو اس کمکی زمین پر باغ لگاؤ نہریں جاری کرادو یا اپنا گھر سونے کا بنا لویا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ تمہاری نبوت کی صداقت میں ہمارے پاس آ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کے جواب میں اتنا بھی فرمادیا تھا کہ کسی معجزہ کا ظاہر کرنا اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے رسول کا اسمیں کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے انتظام میں ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ اللہ سچا ہے اللہ کا کلام سچا ہے۔ جب وقت مقرر آ گیا تو مکہ فتح ہو گیا اور مکہ میں اس طرح کی ضد کی باتوں کا کرنے والا کہ فی شخص باقی نہیں رہا۔ اس سورہ میں گزر چکا ہے کہ یہود نے کہہ لیا کہ اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا خیال کیا کہ ان کے بنی موسیٰ علیہ السلام تو دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے اللہ کے دیکھنے کی ناممکن ضد کیوں کرتے ہیں۔ اس واسطے ایسی ناممکن ضد کی سزا میں ان پر بجلی گری اور مر گئے حاصل کلام یہ ہے کہ مشرکین، اور یہود کی ضد کی باتوں کو مٹا کر فرمایا کہ اس سب کا بہکانے والا شیطان ہے جو ایک سے تین باتیں انکے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس لیے یہ سب ایک سی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے جبیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطاں رہتا ہے۔ فرشتہ نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے

اور شیاطین بُرے کاموں کی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جابر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خود تو اپنا تخت سمندر کے پانی میں بچا کر اسپر بیٹھا ہے اور اپنے شیاطینوں کو لوگوں کے بہکانے کے لیے بھیجتا ہے۔

ان روایتوں کو آیت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود ایک سی باتیں جو کرتے تھے اُس کا سبب یہی ہے کہ ان سب کا بہکانے والا ایک ہی شیطان ہے جو اپنے شیاطینوں کو بہکانے کی ایک سی باتوں کی بٹی بٹی کر لوگوں کے بہکانے کو پہنچاتا ہے اور ہر ایک شخص کے ساتھ بُرے کاموں کی رغبت دلانے والا شیاطین

غالب ہر وہ تو اُس شیاطین کے بہکاوے میں آن کر ایسی باتیں کرتا جو عیسیٰ باتیں مشرکین مکہ اور یہود کی اوپر گوریں اور جس شخص پر نیک کاموں کی رغبت دلانے والا فرشتہ غالب ہے وہ اپنے ساتھ کے شیاطین کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ بلکہ آخرت کی سزا اور جزا کا دلیس پورا یقین کہ قرآن کی نصیحتوں کا پابند ہو جاتا ہو اور

نیک بن جاتا ہو۔ کیونکہ قرآن میں جو نصیحتیں ہیں وہ ہر شخص کے نیک بننے کے لئے کافی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی نصیحت کی

مثال منہ کے پانی کی اور چھ بُرے لوگوں کی مثال بھی بُری زمین کی بیان فرمائی جو جس کا مطلب یہ ہے کہ سطح منہ کا پانی بھی اور بُری سب زمین پر یکساں برستا تو اسی طرح قرآن کی نصیحت کو سب جانتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے

ساتھ کے شیاطین کے کہنے پر چلتے ہیں ان کے حق میں قرآن کی نصیحت ایسی راستاں ہو جس طرح بُری زمین میں

مینہ کا پانی راستاں بناتا ہے اور جو لوگ اپنے ساتھ کے فرشتہ کے کہنے پر چلتے ہیں ان کو قرآن کی نصیحت ایسا ہی

فائدہ پہنچاتا ہے جس طرح اچھی زمین کو مینہ کے پانی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ قرآن میں یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ تم کو

علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ہمارے روبرو بیان کر دے۔ اسکا جواب اللہ تعالیٰ
 نے سورہ انفام میں یہ دیا ہے کہ فرشتہ کو اصلی صورت میں دیکھ کر تو یہ لوگ زندہ
 نہیں رہ سکتے۔ اس لئے اگر ان کے کہنے کے موافق ان کے پاس کوئی فرشتہ پہنچا
 بھی جاوے گا تو وہ انسان کی صورت میں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے انسان ہونے کے سبب سے ان کی نبوت پر جس طرح کی مسخرہ پن کی باتیں یہ
 لوگ کر رہے ہیں وہی حالت پہر بھی باقی رہے گی جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ لوگ ہلاک
 ہو جاویں گے۔ کیونکہ اللہ نے یہ ایک قاعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ کسی امت کے فرمائش کے
 موافق کوئی معجزہ ظاہر ہو اور معجزہ دیکھ کر بھی وہ امت بنی کو نہ ملنے تو پھر وہ امت ہلاک
 ہو جاتی ہے جس طرح قوم ثمود کی اونٹنی کا حال ان لوگوں نے سنا ہوگا بسند
 امام احمد اور ابو داؤد میں بڑا بن العازب کی صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمان لوگوں کی روح قبض کر لے کر دنیا میں فرشتہ اصلی صورت
 میں انسان کے سامنے آتے ہیں اور روح کو جسم سے الگ ہونے کے بعد عذاب قبر میں
 گرفتار ہونے کی خبر سناتے ہیں جس خبر کو سن کر روح جسم میں جگہ جگہ پہنچتی ہے آخر
 فرشتہ بڑی سختی سے ایسے لوگوں کی جان نکالتے ہیں۔ اس روایت سے یہ مطلب اچھی
 طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بتو یہ نافرمان لوگ اصلی صورت میں فرشتوں کے دیکھنے
 کی ضد کرتے ہیں۔ آخری وامت پر جب اصلی صورت میں فرشتوں کو دیکھیں گے تو
 ان کو اس ضد کی قدر کھل جا دے گی۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ قَبْلَ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ

اور کہا انہیں نے کہ بچہ ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد پاک ہو اسکو بلکہ واسطے اس کے ہر کوئی بیچ آسمانوں کے وزمین کے ہر سب واسطے

قَائِلُونَ ۝ بَلْ يُعَذِّبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا تُقِضَتِ الْأُمُورُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

فرما رہے ہیں۔ پیدا کر نیا آسمانوں کا اور زمین کا اور جب مقرر کرنا ہو کہہ میں ہوں اس کے نہیں کہہا واسطے اس کے ہر سب ہوتا ہے۔

یہود و عیسائی علیہ السلام کو نصارا عیسے علیہ السلام کو عرب میں کا قبیلہ خزاعہ فرشتوں کو اللہ

کی اولاد کہتے تھے۔ یہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ فرشتوں کے نام کی صورتیں بنا کر ان کی پوجا کیا

کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جن فرشتوں کی صورتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اگر قیامت

قائم ہوئی تو وہ فرشتے اللہ کے روبرو ہماری سفارش کر کے ہم کو دوزخ کے عذاب سے

چھڑا دیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ان مشرکین کے پاس

بت پرستی کی کوئی سند نہیں ہے اسی طرح فرشتوں کی سفارش کرنے کی بھی کوئی

سند نہیں ہے۔ کیونکہ فرشتے تو اللہ کے ایسے فرمانبردار بندے ہیں کہ بالکل اللہ کے

حکم پر چلتے ہیں اس لیے ان کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم معلوم ہے کہ جو مشرک بغیر توبہ

کے مر جاوے گا تو جس طرح سوئی کے ناکہ میں اونٹ کا گھس جانا ناممکن ہو اسی طرح

ایسے مشرک کا کسی کی سفارش سے دوزخ کے عذاب سے بچکر جنت میں جانا ممکن نہیں

ہے تو پھر اللہ کے اس حکم کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان شرکوں کی سفارش

کیونکر کر سکتے ہیں جس طرح سوئی کے ناکہ میں اونٹ کا گھس جانا ناممکن نہیں ہے اسی طرح

مشرک کا کسی کی سفارش سے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ حکم سورۃ الاعراف میں

آویگا۔ اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد و تھیرانے والوں کو اس آیت میں بس قائل کیا گیا ہے کہ زمین آسمان وغیرہ مسیح ملائکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے آسمان پر کے فرشتے زمین پر کے بنات اور انسان سب اللہ کے غلام اور اللہ ان کا آقا اور مالک ہے۔ ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس طرح غلام بنا کر رکھتا ہے۔ سورۃ السبا میں آوے گا کہ قیامت کے دن فرشتوں کی مورتوں کے پوجنے والوں کو یوں قائل کیا جاوے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خفگی کے طور پر فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری مرضی سے یہ لوگ دنیا میں تمہاری مورتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے کہ یا اللہ تو اس سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا معبود تھیر لیا جاوے ان کو شیطان نے بہکا یا تھا۔ ہماری بے خبری میں یہ لوگ جو کچھ دنیا میں کرتے تھے تجھ کو خوب معلوم ہے کہ ہماری مرضی کا اسیں کچھ فعل نہیں ہے۔ ہم ان کے شرک سے بیزار ہیں۔ فرشتوں کا یہ سچا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند آوے گا اور یہ فرشتوں کی مورتوں کے پوجنے والے لوگ دوزخ میں جھونک دے جاوینگے۔

نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے سے پہلے جس قدر یہود آپ کے جلدی پیدا ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں آوے گا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قریش کے دل میں بھی یہ ہوس تھی کہ ان پر بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوتی تو اچھا ہوتا۔ جب نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور اُن پر قرآن نازل ہوا تو یہود کا حال اوپر گزر چکا ہے کہ انہوں نے اس مند سے نبی آخر الزماں اور

قرآن کو نہ مانا کہ نبی آخر الزماں نبی اسمعیل میں کیوں پیدا ہوتے نبی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوتے حالانکہ جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے موافق ہوا جس پر ان کو صد کرے کا کوئی حق نہیں۔ قریش نے اس ضد سے نبی آخر الزماں اور قرآن کو نہیں مانا کہ قرآن کی باتیں نیک بڑوں کے طریقہ کے برخلاف ہیں سورۃ الانبیاء میں آوے گا کہ یہ لوگ اپنے آپکو نبی اسمعیل کہتے ہیں۔ مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ ان کے بڑوں کے بڑے اسمعیل علیہ السلام کا طریقہ وہی تھا جو قرآن میں ہے۔ اسمعیل علیہ السلام کے بعد قبیلہ خزاعہ کے سردار ایک شخص عمر بن یحییٰ نے پہلے پہل ملتہ ابراہیمی کو مٹایا اور جدہ سے بت لاکر مکہ میں رکھے۔ ان لوگوں کی یہ بڑی نادانی ہے کہ اپنے اصل بڑوں کے طریقہ کو چھوڑ کر عمر بن یحییٰ کے طریقہ کو اپنے بڑوں کا طریقہ بتلاتے ہیں۔

صحیح بخاری کی ابو ہریرہ کی روایت میں اور سند امام احمد وغیرہ میں عمر بن یحییٰ کا یہ قصہ تفصیل سے ہے۔ جب یہود نے بہت نافرمانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بابل کو اپنے مسلط کیا جس نے ہزار یہود کو قتل کیا اور ہزار بائید کر کے بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بخت نصر کے مرجانے کے بعد جب عزیر علیہ السلام قید سے چوٹ کر ملک شام کو آئے تو بیت المقدس کو دیران دیکھ کر بے ساختہ ان کے مونہ سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس دیران بستی کو کیونکر آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سو برس تک سلا دیا۔ اتنے میں بیت المقدس جب آباد ہو گیا تو ان کو سوتے سے جگا کر بستی کی آبادی دیکھنے کو بھیجا اور توراۃ انھیں یاد کرادی۔ سو برس سوئیکے زمانہ میں

ان کی عمر اتنی رہی جتنی سونے کے وقت تھی۔ یہود نے جو یہ حال دیکھا کہ سو برس کے بعد
 عزیر علیہ السلام ابھی جوان ہیں اور توراۃ بھی ان کو یاد ہے تو کہنے لگے عزیر اللہ کے
 بیٹے ہیں اس لیے یہود اور نصاریٰ کو قاتل کرنے کے بعد آخر آیت میں فرمایا کہ جس
 صاحب قدرت نے بغیر نمونہ کے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا اور جس کا حکم ایسا
 زبردست ہے کہ جس چیز کو وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جاوے ہو جاتی ہے۔ عزیر علیہ السلام کا
 سو برس بے دودا نہ اور پانی کے سونا اور توراۃ کا خود بخود انہیں یاد ہو جانا یا آدم
 علیہ السلام کا بے ماں باپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہو جانا انکی
 قدرت اور اس کے حکم کے آگے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کی
 ہزاروں نشانیاں دیکھ کر عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں
 وہ بڑے نادان ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں چند روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا بڑا بار ہے۔ لوگ اس کو صاحب اولاد ٹھہرتے ہیں اور
 وہ ان کو ندق اور تندستی دیتا ہے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
 اور جب کیا ہم نے کعبہ کو جگہ ثواب واسطے لوگوں کے اور امن والا اور پکڑو تم مقامِ ابراہیم کو جائے نماز
 مَثَابَةً لِّلنَّاسِ کے معنی لوگوں کے اسیٹھے ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی
 دو بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام سارہ تھا اور دوسری کا نام ہاجرہ جب ہاجرہ علیہا السلام

کے پیٹ سے اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ علیہا السلام اسمعیل علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی بے اولادی پر ہزار غم کیا کرتی تھیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل علیہ السلام اور اُن کی ماں ہاجرہ علیہا السلام کو سارہ علیہا السلام کی نظر سے دور کرنے کے لئے یہ انتظام کیا کہ ان دونوں ماں بیٹوں کو مکہ کے میدان میں چھوڑ کر خود ملک شام کو واپس جانے کا قصد کیا۔ ہاجرہ علیہا السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ کام آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر ہاجرہ علیہا السلام نے کہا تو چھا اب ہماری نگہبانی اللہ کے ہاتھ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل علیہ السلام اور اُن کی ماں ہاجرہ علیہا السلام کو مکہ کے میدان میں چھوڑا تو وقت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی ہے جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔

حاصل اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو اس بے کہیتی کے میدان میں چھوڑتا ہوں تو بعضے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ ان لوگوں کے دلیں یہاں آنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ معتبر سند سے تفسیر ابن جریر میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ بعضے لوگوں کے دل کی طرف مائل کرنے اگر بعضے کا فطرتاً تو کسی قوم کا کوئی ایسا دنیا میں باقی نہ رہا تھا جس کے دل میں مکہ کا شوق پیدا نہ ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی

جس کے اثر سے جرہم بن قحطان کے لوگ مکہ کے میدان میں آباو ہوئے اور مکہ شہر ہو گیا۔ یہ اوپر گزر چکا ہے کہ اس قبیلہ کے اسمعیل علیہ السلام نبی ہوئے۔ اور جرہم قبیلہ کے زمانہ تک مکہ میں ملتہ ابراہیمی کی پوری پابندی رہی۔ قبیلہ جرہم کے زمانہ کے جب قبیلہ خزاعہ کے حالہ میں مکہ آیا تو اس قبیلہ کے سردار ایک شخص عمرو بن لُحی نے پہلے پہل ملتہ ابراہیمی کو بگاڑا اور جدہ سے بُت لاکر مکہ میں رکھے اور اللہ کے گھر میں بُت پرستی شروع ہوئی جو فتح مکہ تک جاری رہی۔ اب اسکے بعد مکہ میں بیت ابراہیم تیار ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اذان دی کہ اے لوگو حج کرنے کو آؤ اللہ کا گھر بنکر تیار ہو گیا ہے۔ اس اذان کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس قبیلہ کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ ہر سال حج اور عمرہ کی نیت سے قیامت تک کعبہ کو جاؤ گئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اذان کے اثر سے بیت اللہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ قرار پایا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

سورۃ الحج میں ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان کا ذکر تفصیل سے آویجا۔ اذان کے معنی جملانے کے ہیں۔ نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اُس میں نماز کی فرضیت اسی طرح جملائی جاتی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اذان میں حج کی فرضیت جملائی گئی ہو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس اذان میں حج کی فرضیت لوگوں کو جملائی اسی طرح حجۃ الوداع کے اپنے خطبہ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس اذان میں حج کی فرضیت لوگوں کو جملائی ہے جس کا ذکر صحیح مسلم، ابودہریرہ کی روایت میں تفصیل سے ہے۔

کہ کے آدا ہو جانے اور بیت المد کے بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ
دوسری دعا کی تھی جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ یا المد تو اس شہر کو ہر طرح کی آفت سے
امن میں رکھ۔ یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی جس کے اثر سے حرم کے اندر
کسی کا خون نہیں ہوتا جانوروں کا شکار منع ہے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا
ذکر تفصیل سے آدیا گیا۔ فتح مکہ کے وقت خاص طور پر المد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
تہوڑی دیر کے لیے مکہ میں لڑائی اور قتل کی اجازت ہوئی تھی۔ پھر قیامت تک وہی امن
قائم ہو گیا۔ چنانچہ اس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم کی عبد المد بن عباس کی روایت میں
تفصیل سے ہے۔ مقام ابراہیم اُس پہر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام
نے کعبہ بنایا ہے۔ المد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے زمانہ تک
یہ پہر کعبہ کی ایک دیوار میں لگا ہوا تھا۔ عمرؓ نے اپنی خلافت میں اس پہر کو وہاں سے
نکال کر اُس جگہ رکھ دیا جہاں وہ اب موجود ہے۔ طواف سے فارغ ہونیکے بعد اس پہر
کے پیچھے دو نفل نماز کا پڑھنا سنت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ان
نفلوں کا ذکر ہے۔ عمرؓ کے مشورہ دینے کے بعد جو آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان میں
مقام ابراہیم کے مصطفیٰؐ ٹرانے کی آیت داخل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی
روایتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اس پہر پر ابراہیم علیہ السلام کے
قدموں کے نشان تھے۔ لوگوں کے ہاتھوں سے چھونے اور منہ کے چومنے سے
اب وہ نشان زیادہ باقی نہیں رہے۔

وَعَمَدٌ نَّالِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَاعِيْلَ اَنْ طَمَعًا بَيْتٌ لِلطَّافِيْنَ وَالْعَافِيْنَ

اور عہد کیا ہم نے طرف ابراہیم کے واسمعیل کے یہ کہ پاک کر دگر میرے کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعفیات

وَالشَّكْرِ السُّجُوْدَ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّارْزُقْ

کرنیوالوں کے اور رکعت سجدہ کرنیوالوں کے اور جب کہا ابراہیم نے لے دو میرے کو جس جگہ کو شہر امن والا اور رزق سے

اَهْلَهُ مِنَ النَّمْرِ مَنْ اَمِنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ الْيَوْمَ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ

رشد والوں اسکے کہ رسول سے جو کوئی ایمان لا دے اُن میں سے ساتھ اللہ کے اور دن چیلے کے کہا اور جو کوئی کفر کرے

فَامْتَعَهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اضْطَحُّكَ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبُكْسُ الْمَصِيْرَةِ

پس فائدہ دھا اسکو تھوڑا بھر بے بس کر دیا اسکو طسٹ غلاب آگ کے اور بُری ہو جگہ پہنچانے کی

اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں اگرچہ یہ بات ٹھیک چکی تھی کہ تبیلہ خزاہ کی حکومت حب

ہوگی تو بت پرستی بہت اللہ میں پھیل جاوے گی جو بنی آخر الزماں صلے اللہ

علیہ وسلم کے زمانہ میں فتح مکہ تک قائم رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عقبے کی

جزا و نماز کا مدار اپنے علم غیب پر نہیں رکھا بلکہ اپنے علم غیب کے اُس ظہور پر جزا و

سزا کا مدار رکھا ہے جو دنیا میں رات دن ہو رہا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے

ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کو اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اللہ کے

گھر کو ایسی خالص توحید کی نیت سے بنایا جاوے کہ یہ گہر بت پرستی سے پاک ہے

اسکے بعد اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں جو کچھ ٹھیک چکا ہے اُسکا ظہور ہو گا۔

صحیح بخاری اور مسلم میں طعن سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلے اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ صحیح بخاری
 اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پر ماں باپ یہودی یا نصرانی یا مجوسی جیسے
 ہوتے ہیں ویسا ہی وہ بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان حدیثوں کو آیتہ کے ساتھ ملانے سے
 یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی موافق ہر شخص
 کا ٹھکانہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا و
 جزا کا مدار اپنے علم غیب پر نہیں رکھا بلکہ اُسے ہر بچہ کو فطرت اسلام پر پیدا اسکے
 بعد اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موافق وہ بچہ یہودی نصرانی یا مجوسی جیسا ہونا تھا
 ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کو اس آیتہ میں
 حکم تو یہی دیا کہ وہ بیت اللہ کو توحید کی نیت سے بناویں اسکے بعد اللہ تعالیٰ کے علم
 غیب کے موافق جو بت پرستی وہاں پھیلی تھی وہ پھیل گئی۔ حسن التفسیر میں ایک جگہ
 بیان کر دیا گیا ہے کہ قرآن شریف میں پچھلے قصے فقط قصہ کے طور پر نہیں بیان کئے
 جاتے بلکہ اُن کے ذکر سے زمانہ نزول قرآن کا کوئی مطلب تاریخی کے طور پر ثابت کیا
 جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کا قصہ یہاں مشرکین مکہ کی
 اس تنبیہ کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ بنائے کعبہ کے وقت سے اللہ کے گہر میں
 شرک کے نہ پھینے کا انتظام کیا گیا تھا مگر شیطان کے ہر کانے سے وہاں ایک مدت
 بت پرستی پھیل گئی جس کے مٹانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھی افرائماں کو پیدا

کیا ہے اور اب نرمی سے ہو یا سختی سے اللہ کا یہ ارادہ وقت مقررہ پر ضرور پورا ہوگا
 اللہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فتح مکہ کے وقت مکہ کی بت پرستی جس طرح
 مٹی صحیح بخاری کے حوالہ سے عبد اللہ بن مسعود کی روایت اسباب میں ایک جگہ گور
 چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی لکڑی مار مار کر کعبہ
 کے ارد گرد کے سب بتوں کو گرا دیا اور کسی مشرک سے کچھ نہ ہو سکا۔ اسکے بعد صحیح مسلم
 کی جابر بن عبد اللہ کی روایت میں آپ نے فرمایا شیطان خبر یہ عرب کی بت پرستی سے
 تو اب نا اُمید ہو گیا۔ ہاں جزیرہ عرب میں اُسکا اسی قدر کام باقی رہ گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو
 آپس میں لڑا دے۔ باہر کے لوگ جو حج کرنے مکہ میں آتے ہیں اور حج کے بعد اپنے
 وطن کو واپس چلے جاتے ہیں اُن کو طائفین کہتے ہیں۔ اور خاص مکہ کے رہنے والوں کو
 عاکفین رکوع اور سجدہ کرنے والوں سے مقصود وہ لوگ ہیں جو مسجد الحرام میں نماز پڑھتے
 ہیں۔ نبوت کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ نا انصاف ظالم
 اولاد کے لیے نبوت کی دعا نہ مانگی جاوے۔ اسی سبب سے کشائش رزق کی دعا میں
 ابراہیم علیہ السلام نے فقط ایمان دار اولاد کے لیے کشائش رزق کی دعا کی تھی اس پر
 آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی چند روزہ کشائش رزق کی دعا میں ایمان دار
 اولاد کی خصوصیت کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ فرماں بردار اور نافرمان سب کا رزق اللہ کے
 دوسرے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آوے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سب کا رزاق ہے جو
 شخص ایسے نیک عمل سے دنیا کا ارادہ کرتا ہے اُس کو نیا مل جاتی ہے اور جو شخص آخرت کا

ارادہ کرتا ہے تو اسے آخرت میں اجر ملیگا۔ اور دنیا میں رزق بھی ملےگا۔ اس سے یہ بات
 اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فقط ایماندار اولاد کے لئے کشائش
 رزق کی جو دعا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کے موافق نہیں تھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ
 نے اُس سے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے
 جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کو پڑا ہوا دیکھ کر فرمایا
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے۔ اس حدیث کو
 آیتہ کے ساتھ ملائے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ کشائش
 رزق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل بے قدر چیز ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس میں
 کافر مومن سب کو برابر کہا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے
 جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر جگہ میں گھوڑے کا کوڑا رکھا
 جاتا ہے جنت کی نعمتوں کے حساب سے جنت کی اتنی جگہ بھی تمام دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا کی
 کشائش رزق کو آیتہ میں تھوڑا جو فرمایا اُس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں
 آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک کی دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونہار کے عذاب کا پورا حال اگر لوگوں کے سامنے
 بیان کر دیا جاوے تو وہ گھر چھوڑ کر جنگل کو نکل جا دیں اور رات دن سوائے رونے کے
 اُن سے اور کچھ کام نہ ہو سکے۔ آیتہ میں دوزخ کو بُری جگہ جو فرمایا اُس کا حال اس
 حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ دوزخ میں وہ عذاب ہیں جنکی تفصیل بیان ہے

ہو رہا ہے۔

آگے یہ ذکر ہے کہ حب اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو چسک سنا گیا کہ تم لوگوں کے امام اور مشیخو مقرر کئے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو اپنی ذات خاص پر منحصر خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یہ نعمت میری اولاد میں بھی چلنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا آرشاد ہوا کہ فقط تمہاری اولاد کے فرمان بردار لوگوں کے حق میں تمہاری یہ درخواست منظور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موافق تمہاری اولاد والا ولاد میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہونگے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انتظام میں برے لوگ اس نعمت کے قابل نہیں ہیں۔ کس واسطے کہ بنی کا کام ہے۔ دوسروں کو راہ راست پر لانا تمہاری اولاد میں کے خود ہی راہ راست پر نہون گے وہ دوسروں کو کیا راہ راست پر لاسکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ کا کلام سچا ہے اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی کے موافق اولاد والا ولاد ابراہیم میں سے علماء یہود و توہیون راہ راست پر نہون گے کہ انہوں نے یہ غلط اعتقاد تراش لیا کہ توراۃ کے احکام قیامت تک کہی نسخ نہون گے جس کے سبب سے انجیل اور قرآن دو آسمانی کتابوں کے پہنچ کر ہو گئے اور توحید اور رسالت کے احکام۔ سب ٹھیک رہے ہیں۔ یکن ہے۔ اس لئے انجیل اور قرآن کے انکار کے سبب سے توراۃ کے بھی یہ منکر ٹھہرے جس سے یہ گویا کسی آسمانی کتاب کے پابند نہون

چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل دین کے حساب سے سب انبیاء اس طرح
ایک ہیں جس طرح ایک باپ اور عمو ماؤں کے دو بھائی یا حلال اور حرام کے حکام
ہر شریعت کے جدا جدا ہیں علمائے نصاریٰ نے عیسے علیہ السلام کے بتائلیٹ
کا مسئلہ نکال کر عیسے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا اور ان کے مخالف
فرقہ نے اس مسئلہ پر جب طرح طرح کے اعتراض کئے تو اس بتائلیٹ فریقہ نے ان
اعتراضوں کے دو جواب دیے۔ ایک تو یہ کہ بتائلیٹ کا مسئلہ ایسا واقعی تھا کہ عیسے
علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے سے پہلے یہ مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔
ان کے مخالف فرقہ نے اس جواب کو یوں غلط ٹھہرایا کہ عیسے علیہ السلام کے
آسمان پر چلے جانے کے بعد اگر یہ مسئلہ حل ہوا تو کسی نائب مسیح کے الہام سے حل
ہوا ہو گا۔ لیکن جبکہ خود یوحنا حارسی نے اپنے رسالہ کے چوتھے باب میں لکھا ہے کہ
اس زمانہ میں بہت سے جھوٹے نائب مسیح پیدا ہو گئے ہیں اور آدم کلا رک نے اپنی
شرح میں یوحنا کے اس قول کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بعد بہت سے
لوگ الہام کا دعویٰ کر رہے ہیں یا پیدا ہو گئے ہیں جن کے الہام جھوٹے ہیں اس لئے
کتاب آسمانی کے خلاف کوئی الہام اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا جواب فرقہ
بتائلیٹ کا یہ ہے کہ یہود کے خوف سے مسیح علیہ السلام نے یہ مسئلہ حار یوں کے
رو برو بیان نہیں کیا۔ فرقہ بتائلیٹ کے مخالف فرقہ نے اس جواب کو یوں غلط ٹھہرایا کہ

کہ انجیل کی اکثر آیتوں کے موافق مسیح علیہ السلام چہوٹے چہوٹے مسئلے بنی اسرائیل کو
 بلا خوف و خطر سمجھائے ہیں اس حالت میں مسیح علیہ السلام پتہ پتہ ہے کہ انہوں نے
 یہود کے خوف سے اس مسئلہ کو حاریوں کے روبرو بیان نہیں کیا۔ یہ تو یعقوب
 بن اسحاق کی اولاد کا حال ہوا بنی اسماعیل کا حال یہ ہے کہ جرہم بن قحطان کے لوگ
 مکہ میں جا آباد تھے اس قبیلہ کے اسماعیل علیہ السلام بنی تھے اور جرہم قبیلہ کے
 زمانہ تک مکہ میں ملتہ ابراہیمی کی پوری پابندی جاری رہی قبیلہ جرہم نے زمانہ کے
 بعد جب قبیلہ خزاعہ کے حوالہ میں مکہ آیا تو قبیلہ کے سردار ایک شخص عمر بن لُحی نے
 پہلے پہل ملتہ ابراہیمی کو بگاڑا اور جودہ سے بت لا کر مکہ میں رکھے اور اسد کے گھر میں
 بت پرستی شروع ہوئی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ابو ہریرہ کی روایت میں اس کا ذکر تفصیل سے
 ہے۔ قریش یہ جو کہتے تھے کہ بت پرستی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے سورۃ الانبیاء
 میں اُن کو یوں قائل کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اگرچہ بنی اسماعیل کہتے ہیں لیکن
 ان کو خبر نہیں کہ عمر بن یحییٰ سے پہلے ان کے بڑوں کے بڑے اسماعیل علیہ السلام
 گزرے ہیں جنکے سبب سے یہ لوگ اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہتے ہیں اُن کا یہ طریقہ
 ہرگز نہیں تھا ان لوگوں کی یہ بڑی نادانی ہے کہ اپنے اصل بڑوں کے طریقہ کو
 چھوڑ کر عمر بن یحییٰ کے طریقہ کو اپنے بڑوں کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ یہ عمر بن یحییٰ
 نے مکہ میں جو بت پرستی پھیلانی وہی مدفع مکہ تک رہی۔ فتح مکہ کے وقت اسد کے رول
 صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہم کی لکڑی مار مار کر ان بتوں کو زمین پر گرا دیا چنانچہ

صحیح بخاری کی عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں اسکا ذکر تفصیل سے ہے فتح مکہ کے بعد بت پرستی جزیرہ عرب سے ایسی گئی کہ اب شیطان کو وہاں بت پرستی کے پھیلائے کی امید باقی نہیں رہی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے جسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا جزیرہ عرب کی بت پرستی سے شیطان اب ناامید ہو گیا۔ اسی طرح معتبر سند سے مسند امام احمد میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد شیطان نے اپنے شیاطینوں کو جمع کیا اور ان سے رور و کر یہ کہا کہ بت پرستی سے تو اب ناامید ہو گئی اس لئے امت محمدیہ کو وہاں پر ہکا بھکا کی کوشش کی جاوے۔ **بَابُ الْكُفْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** کی جاوے۔ ہم نے تجھ کو مسلمانوں کو جو شجرہ دین والا اور کافر کو ڈرانے والا کہ یہ جاوے اور دونوں کی پوجہ تھی یہ نہیں ہوگی۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اس بات کا رنج ہوا کہ تاہم کہ کامل فہمائش کے بعد بھی اہل عرب اور اہل کتاب میں کے نافرمان لوگ راہ راست پر کیوں نہیں آتے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رنج فرح کر نیکو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے باب میں تم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایسے لوگ راہ راست پر کیوں نہیں آئے راہ راست پر لاؤ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ راہ راست پر آنے والوں کو

نجات آخری کی خوشخبری کی اور مافراں لوگوں کو عقیقہ کے عذاب کی آئین سنا کر
 رہو اس عظیم کی قرآن شریف میں اور پی آئین میں جن میں ہے کہ اے رسول اللہ
 کے تم کو اللہ کا حکم سنا تے ہو۔ پھر ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے صحیح بخاری اور
 مسلم بن حضرت علی سے روایت ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب
 کے نتیجہ کے طور پر لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے
 بعد اس قدر آدمی اپنے اختیار اور ارادہ سے جنت میں جانے کے قابل کام
 کریں گے۔ اور اس قدر آدمی دوزخ میں جھونکے کے قابل لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے علم
 غیب کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم ہر ایک شخص کے لیے راہ راست پر جانے کی کوشش کرنے تھے اور اسی کوثر
 میں جبرائیل کا میاں بی ہنیں ہوئی تھی تو کس قدر آپ کو بخ بھی ہوتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے تسبیح
 کی آیتوں میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا کام راہ راست
 پر لائے کی کوشش کا کرنا ہے۔ اور راہ راست پر لانا اللہ کے اختیار میں ہے۔
 چنانچہ سورۃ القصص میں تسبیح کی آیتوں میں آوے گا **وَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُنِینِ**
 جس کا مطلب وہی ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 علی کی روایت میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کے علم غیب میں جنتی اور دوزخی دنیا کے پیدا ہونے
 کے پہلے قرآن پاک میں تو فرمائش کے بعد یہی جو شخص راہ راست پر نہ آوے گا تو فرمایا کہ یہ

نہ کرنا چاہیئے بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ ایسے لوگ اللہ کے علم غیب میں دوزخ میں جھونکے جانے کے قابل ہیں۔

دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا اسکو قدر اور تقدیر کہتے ہیں اور اس کے موافق دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسکو قضا کہتے ہیں۔ آدمی میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت پیدا کی ہے جس کا نام اختیار ہے اس اپنے اختیار میں آدمی ایسا بے اختیار اور بے بس نہیں ہو جس طرح رعشہ لای آدمی اپنے باہر کی اغترش میں بے اختیار اور بے بس ہے۔ بلکہ رغبت کی چیز کی طرف رغبت اور نفرت کی چیز سے نفرت آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اسی اختیار پر عذاب اور ثواب کو منحصر رکھا ہے۔ اور لوح محفوظ میں ہی لکھا ہے کہ بنی آدم کو صاحب اختیار کر کے جب دنیا میں پیدا کیا جاوے گا تو اس قدر آدمی اپنے اس اختیار کو نیک کاموں میں صرف کرینگے اور اس قدر آدمی بُرے کاموں میں حاصل کلام ہے کہ دنیا میں بُرے کام سے بچنے کے امتحان کے لیے بُرے کام کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اپنے اختیار سے بد کام کرنے والا انسان ہے۔ اس قضا و قدر کے مسئلہ سے فرقہ جبروئے یہ بات جو نکالی ہے کہ جب دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے تو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہو انسان کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ فرقہ جبروئے کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے

موجود ہونے سے پہلے مجرب سے اُس حال کا معلوم کر لینا اور بات ہے۔ اور کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا اور بات ہے۔ صحیح بخاری مسند امام احمد ترمذی وغیرہ میں جو چند صحابہ کی روایتیں ہیں اُن کا حاصل یہ ہے کہ بعض اُمتوں کے نافرمان لوگ قیامت کے دن جب اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے روبرو جھٹلا دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہکو کسی نبی نے تیرا حکم نہیں پہنچایا ورنہ ہم ضرور اُسکے موافق چلتے۔ انبیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو تیرا حکم پہنچا دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اُسکو نہیں مانا۔ اب یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اُس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن ان جھوٹے لوگوں کو قائل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے فرما دے گا کہ تم اپنے بیان کی تائید میں کوئی گواہی پیش کر سکتے ہو۔ وہ انبیاء اُمت محمدیہ کو اپنا گواہ قرار دیں گے۔ پہلی اُمتوں کے لوگ کہیں گے یا اللہ یہ اُمت محمدیہ کے لوگ ہم سے بہت پیچھے دنیا میں پیدا ہوئے تھے ان کو ہمارے حال کی کیا خبر ہے۔ اُمت محمدیہ کے لوگ جواب دیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے نبی آخر الزماں پر جو قرآن نازل فرمایا تھا اُس میں پہلے نبیوں اور پہلی اُمتوں کا سبب حال تھا۔ اُس کے موافق ہم نے یہ گواہی دی۔ آخر اسی گواہی پر وہ جھوٹے لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔

ان روایتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طرح اس آیت میں آگے رسول اللہ کے قیامت کے دن تم سے پوچھا جاوے گا کہ یہ نافرمان لوگ

لوگ راہ راست پر کیوں نہیں آئے۔ اسی طرح اور انبیاء سے بھی یہ بات سنائی گئی
 جاوے گی۔ بلکہ تمام انبیاء سے ہی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو
 اللہ کا علم پہنچایا یا نہیں۔

وَلَنْ نُّقِضَ عَهْدَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مِلَّةَ قُلٍّ

اور یہود اور نصاریٰ کو کبھی بھی راضی نہیں ہو گئے جب تک تو ان کے طریقہ نہ چلے کہہ کر اللہ کی
 ھُدٰی اللہ ھو الھدیٰ فر کین اشعت اھوا ھم بعد الذی جاءک

وہی سچی راہ ہے اور اگر علم آپ کے بعد تو انکی خواہشوں پر چلے تو اللہ سے تیرا

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرَهُ الَّذِينَ آمَنُوا

حاجتی اور بچانے والا کوئی نہیں ہے جن لوگوں کو چاہئے کتاب دی

الکتاب یتلونها فحیث یدعونہ فآؤنک یومنون بکفر بہ

(توبہ ۱۱۱) اور وہ اسکو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے پڑھتے کھاتے ہیں وہی قرآن

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

پر ایمان لانے ہیں اور جو کوئی قرآن کا انکار کریں وہ نقصان اٹھائے۔

مدینے کے اطراف کے رہنے والے یہود کہیں کہیں سنے چلنے کے بعد مسلمانوں سے ایسی

بائیں کرتے تھے جس سے توقع ہوتی تھی کہ شاید وہ راست پر آں کر توراۃ کے عہد کی موافق

آخر الزماں کی نبوت کو اور قرآن کو اللہ کا کلام مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

آئینوں میں ان علمائے یہود کے دل کا حال اپنے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کو جتلا یا کہ یہ میل جول کی ان لوگوں کی باتیں ظاہری ہیں ان کے دل میں تورات کے عہد کے برخلاف وہی باتیں بسی ہوئی ہیں کہ ان کا ایمان تورات پر ایسا مضبوط ہے کہ غیر دین کے اس کا یہ لوگ مجبور ہیں۔ اس لیے جو کوئی ان کی دلی باتوں کا پیرو ہو جائے یہ اُس سے رضا مند ہوتے ہیں۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے تورات کے کچھ احکام کو تو بدل ڈالا ہے اور باقی کے احکام اس آخر زمانہ کی شریعت سے منسوخ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انتظام کے موافق جبکہ ہر نبی سے یہ عہد لیا ہو کہ وہ اپنی امت کو اسکے موافق وصیت کرے اور وہ عہد اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مکمل ہوا ہے تو اسکے بعد یہ لوگ اُس عہد کے برخلاف جو شریعت منسوخہ پر خود ہی اڑے ہوئے ہیں اور اپنی قوم کے جاہل لوگوں کو بھی اس منسوخہ شریعت کی پابندی سے بہکاتے ہیں تو قیامت کے دن اُن کو دوسرا عذاب پہنکنا پڑے گا۔ خود بہکنے کا جدا اور دوسروں کے بہکانے کا جدا۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص دین کے کام میں کسی کو بہکاوے گا اُسکو قیامت کے دن دوسری سزا دی جاوے گی بہکنے کی جدا اور انجان لوگوں کو بہکانے کی جدا۔ اس روایت سے اُن علمائے یہود کی دوسری سزا کا حال اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قل ان ہدی اللہ نہوا لہدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کی مصلحت کا علم اللہ کو ہی اس لیے ہر وقت کی مصلحت کے موافق اُس نے ہر زمانہ میں ایک شریعت ٹھہرائی ہے۔

اسکے برخلاف جو کوئی شریعت و قیامت کو چھوڑ کر علمائے یہود کے بہکاتے سے شریعت منسوخ کا پیر بنے گا اُس سے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مواخذہ سے اُسکو کوئی بچانہ سکے گا۔ اس آیتہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب ٹھہرا کر امت کے لوگوں کو علمائے یہود کے دہوکے کی باتوں سے ڈرایا ہے۔

سورۃ آل عمران میں آوے گا کہ نجران کے نصاریٰ کے عالم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی۔ اور جب یہ مباحثہ زبانی طے نہ ہوا تو مباہلہ کی آیتہ نازل ہوئی اور وہ نصرانی علماء مباہلہ پر راضی نہیں ہوئے مباہلہ کی صورت یہ ہے کہ جب دو فریق میں کسی دینی امر پر جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا زبانی مباحثہ سے طے نہ ہو تو دو ٹو فریق کو خیمک میں جانے اور فریق ہٹ دھرم پر خدا کے نازل ہونے کی بددعا کرنے کا حکم ہے۔ حائل کلام یہ ہے کہ اپنی تراشی ہوئی باتوں کے جس طرح علمائے یہود پابند ہیں وہی حال نصرانی علماء کا سورۃ آل عمران کی ان آیتوں میں ہے۔ اس لئے قیامت کے دن جو انجام علمائے یہود کا ہوگا وہی انجام ان نصرانی علماء کا ہوگا۔

یہود میں سے عبد اللہ بن سلام اور اُن کے ساتھی جو داخل اسلام ہو گئے تھے اور نصاریٰ میں سے حبشہ کے چند عالم جو نجاشی کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قرآن شریف سُنا کر مسلمان ہوئے تھے آخری آیتہ

میں ان کا ذکر فرمایا کہ وہ توراۃ اور انجیل کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کے اور پہلے ہوئے علماء کی طرح آسمانی کتابوں کی آیتوں میں نہ کچھ رد و بدل کرتے ہیں نہ کسی غلط تاویل کے درپے ہوتے ہیں۔ اور ان آسمانی کتابوں کے پورے پابند ہیں سورۃ القصص کی آیتوں میں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دوسرے اجر کے دئے جائیگا ذکر ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القصص کی آیتوں کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص اپنی کتاب کو مان کر قرآن کو بھی مانے گا اُس کو دو شریعتوں کی پابندی کے سبب سے قیامت کے دن دوسرا اجر ملیگا۔

پھر فرمایا اہل کتاب میں گئے جن علماء نے عالم سہرا پر اپنی بیجا اور نادانی کی صند سے شریعت عیسوی اور شریعت محمدی کو نہیں مانا اسیں انہوں نے کسی کا نہیں بگاڑا بلکہ اس خود ان ہی کا بڑا نقصان ہے۔ ایسے لوگوں کے نقصان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن کا دوسرا اجر گھو کر دوسرا عذاب اپنے منہ لیا۔

لَبِئْسَ اِسْمًا وَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ عَلٰى اَعْقَابِ النَّبِيِّينَ
اے پیغمبر یعقوب کے یاد کرو نعمت میری جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے اسیہ کہ بزرگی دی میں نے تم کو اوپر علموں کے
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

اور تم اس دن سے کہ نہ کفایت کرے گا کوئی بھی کسی سے کچھ اور نہ قبول کیا جائے گا اس بلکہ اور نہ نہ ہوگی اس کو شفاعت اور نہ وہ نہ ہوگی

دیا گئے قاذوم میں راستہ پیدا کر کے ان کو فرعون کے حملہ سے بچانا اور فرعون کو مع
 لشکر کے اُس ذریعہ میں غرق کرنا اور پھر ایک حد تک اُن میں نبوت اور بادشاہت کا
 قایم رکھنا یہود کے بڑوں پر اس طرح کی ہزاروں نعمتیں اللہ کی تھیں۔ جن کے سبب سے
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود اگرچہ اپنے آپ کو بنی زاوے
 اور بادشاہ زاوے کہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بھول کر طرح طرح
 کی نافرمانیاں کرتے تھے مثلاً توراۃ کے اتنے بڑے عہد کو جس سے کوئی آسانی کتاب
 خالی نہیں انہوں نے بالکل بہانا کر شریعت عیسوی اور شریعت محمدی و شریعتوں کو
 نہیں مانا۔ توراۃ کے عہد کے موافق عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 فرمانبرداری ان پر واجب تھی بجائے فرمانبرداری کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
 تو انہوں نے یہ برتاؤ کیا کہ دمشق کے ایک بادشاہ کو طرح طرح سے بہکا کر عیسیٰ علیہ السلام
 کے لئے سولی کا حکم حاصل کیا جس کا قصہ سورۃ النساء میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ برتاؤ کیا کہ اُن کو زہر دیا اُن پر جادو کیا۔ جس کا ذکر صحیح
 حدیثوں میں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ کے یہود کی نافرمانیوں کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ
 جگہ پہلے یا بنی اسرائیل کے لفظوں سے ان کو ہوشیار کیا ہے اور پھر مختصر طور پر اپنی
 نعمتوں کو یاد دلایا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ جاویں کہ جو اللہ کی نعمتوں کے رکھنے پر قادر ہے
 وہ ایک دم میں اپنی نعمتیں چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سچا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کے بڑوں نے جب سرکشی کی تو پہلی دفعہ علاقہ کے بادشاہ مالوت کے ہاتھ سے اور پھر بخت نصر بابل کے ہاتھ سے ان کو برباد کیا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود نے جب سرکشی اختیار کی تو نبی قتیبہ اور بنی نضیر یہ دو قبیلے جلاوطن ہوئے اور بنی قریظہ قتل کئے گئے۔ خیبر کے یہود نے جب سرکشی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہہ ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی اور دس دن کے محاصرہ کے بعد خیبر کی فتح ہو گئی۔ ایک مدت تک بنی اسرائیل میں بدعت اور بادشاہت کے رہنے کے سبب سے اُس زمانہ کے لوگوں پر ان کو ایک طرح کی بڑائی اور فوقیت جو حاصل تھی اُسی کو فرمایا واقعی فضلکم علی العالمین۔

قیامت کے دن سے بے خوف ہو کر یہ لوگ طرح طرح کی نافرمانیاں جو کرتے تھے ان سے باز آنے کے لیے آگے قیامت کے دن سے ان کو ڈرایا کہ ان نافرمانیوں کو چھوڑو اور اس دن کی آفتوں سے بچو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آوے گا۔ دنیا میں انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو اُس کے رشتہ دار اُسکی ہر طرح کی مدد کو کھڑے ہو جاتے ہیں قیامت کے دن کا حال اُسکے برخلاف ہے۔ اس لیے سورہ بَلْعَسَنَ تو نے فرمایا وہ دن ایسا ہے کہ اُس دن بھائی اپنے بھائی سے اولاد اپنے مان باپ سے بیوی بچوں والا شخص اپنی بیوی بچوں سے بھاگیں گے۔ مسند امام احمد میں معتبر سند سے عبد اللہ بن انیس سے روایت ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا قیامت کے دن یہ وہنڈو راہٹ جاوے گا کہ جس کا کوئی دعوے کسی پر ہو وہ اپنی فریاد پیش کرے جس پر ایک دوسرے سے ظلم زیادتی کا بدلہ چاہیں گے۔

ترندی نسائی وغیرہ کی معتبر روایتوں میں ہے کہ اُس دن سب ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے۔ اس لیے اُس دن ظلم زیادتی کرنے والوں کے نیک عمل مظلوموں کو دلائے جاوینگے۔ معتبر سند سے مستند کہ حاکم میں انش بن مالک سے روایت ہے جس میں الامیر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بھائی اپنے بھائی پر ظلم زیادتی کی فریاد پیش کرے گا اور اُسکی فریاد سچی ٹھہر کر اس ظلم زیادتی کے معاوضہ میں اپنے بھائی کے سب نیک عمل لے لیگا۔ اسکے بعد بھی کچھ معاوضہ باقی رہ جاوے گا تو اس معاوضہ کے پورا کرنے کے لیے اپنے گناہ اپنے بھائی پر ڈال دینے کی خواہش کرے گا یہ حال بیان کر کے الامیر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور فرمایا الامیر کی پناہ و مدد نہ ہی کیسا آبا د باپی کا دن ہو گا۔ کہ ہر شخص اپنی نجات کے آگے کسی دوسرے کے مال کی کچھ پروا نہ کرے گا۔ ان روایتوں سے ایک درشتہ دار کو دوسرے درشتہ دار سے بھاگنے کا سبب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک درشتہ دار دوسرے درشتہ دار کی فریاد کے ڈر سے بھاگے گا۔ الامیر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودی طرح کی؟ فرمائیاں کرتے تھے اور اُس پر یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ بھی زاوے ہیں دنیا میں اگر کوئی بڑا کام ہم سے ہو بھی جاوے گا تو ہمارے بڑے قیامت کے دن الامیر کی بارگاہ میں ہماری سفارش کو گے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچالینگے

اسکے جواب میں اُس دن بے مرضی اللہ تعالیٰ کے کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی۔ چنانچہ ان کے بڑوں کے بڑے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کی دفعہ کے عذاب سے بچنے کی سفارش کرینگے جتنا منظور ہوگی۔

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت سے جو حدیث ہے اُس میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سفارش کے نامعلوم ہونے کا ذکر ہے۔ یہ حدیث ایک جگہ اور پر گورچکی ہے دُنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مجرم مجرمانہ دیکر مواخذہ سے بری ہو جاتے ہیں اُس دن اول تو سب ننگے سر ننگے بدن اٹھیں گے۔ کسی کے پاس روپیہ پیسہ کہاں سے آیا جو جرمانہ داخل کرے۔ لیکن اگر ہوتا بھی تو فرمایا کہ وہ دن جرمانہ کا بھی نہیں ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کم سے کم عذاب و دفع والا شخص تمام دُنیا کا مال و سبب جرمانہ میں دیکر عذاب سے نجات پانے کی آرزو کرے گا گمبہ آرزو۔ اُسکو کچھ مفید نہ ہوگی۔ اس حدیث سے اُس دن جرمانہ داخل نہ ہونے کا حال اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔

وَاِذْ ابْتَلٰٓ اٰبْرٰهٖمَ رَبُّكَ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّرَ مِنْۢهَا اِنِّیْ جَاعِلٌۢ لِّلْاٰنٰسِ
اور جس وقت آدایا ابراہیم کو رب اُس کے لئے ساتہ کئی باتوں کے پس پورا کیا اُن کو کہا تعقیق میں کرنا لاہوں تجھ کو
اَمَّا مَا نَاَلَ وَمِنْۢ ذٰلِکَ نَبَیُّ قَالَ لَا یُنَالُ عَهْدُ الطَّٰغِیْنَ ۝

فاسلے لوگوں کے امام کہا اللہ اولاد میری سے کہا نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو

اہل کتاب مشرکین مکہ سب کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب مانتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر ان میں سے کوئی ہی نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا حال اور ملت ابراہیمی کا حال اس آیت میں بیان فرمایا تاکہ وہ سب قاتل ہوں۔ کتب آسمانی میں انبیاء کی معرفت جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اُن کو ملت کہتے ہیں۔ اُسی کے معنی شریعت کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اور ملت ابراہیمی کو حنفی کہتے ہیں حنیف کے معنی ایک طرف کا ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک سے پیڑا ہو کر اللہ کی وحدانیت میں ایسے ایک طرف ہوئے کہ اپنی قوم کے بتوں کو وحدانیت کے جوش میں توڑ ڈالا جس سے آگ میں ڈالے جانے کے مستحق ٹھہرے اور پھر وطن کو باپ کو قوم کو چھوڑا۔ اور اللہ کی وحدانیت کو دلچسپی سے نہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ملتا جلتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وحدانیت کی حفاظت میں وطن کو چھوڑنا پڑا وہ بھی جس طرح ہجرت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بول بالا ہوا وہی حال ہجرت کے بعد بنی آفرانہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔

سورہ والصفات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو قلب سلیم فرمایا ہے۔ قلب سلیم کے بھی وہی معنی ہیں جو حنیف کے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بچہ پن سے ٹھہر کر کا دشمن تھا۔

صحیح بخاری میں نعمان بن بشیر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسکو دل کہتے ہیں۔ اگر وہ شرک بعت اور یا کاری کی کھوٹ سے پاک و صاف ہو تو آدمی کا اعتقاد عمل سب کچھ ٹھیک ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں مطلب یہ ہے کہ شریعت میں نیک عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے اور نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ اس واسطے جس شخص کا دلی ارادہ درست نہیں اس کا کوئی نیک عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافق و کھادے کے لئے سب نیک عمل کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں کھوٹ تھی اس لئے قرآن شریف میں جگہ جگہ ان کی خدمت آئی ہے۔ یہ حدیث قلب سلیم کی گویا تفسیر ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی آخر الزماں کے پیدا ہونے کی دعا کی جس کا ذکر اسی سورۃ میں ہے اور بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر فرمایا چنانچہ معتبر سند سے مسند امام احمد میں عراب بن ساریہ کی روایت میں اس کا ذکر تفصیل سے ہو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں بہت پرستش سے بچنے کی دعا کی تھی جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں ہے حاصل کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے اثر سے بنی آخر الزماں کا پیدا

ہونا اور دوسری دعا کے اثر سے فتح مکہ کے بعد قریش میں نبی آخر الزماں کی کوشش
 سے اسلام کا پھیلنا اس سب کا اجر ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والا ہے جو بت پرستی
 سے بچنے والی ایک امت کے اجر کی برابر ہے اسی اجر کے حساب سے اکیلے
 ابراہیم علیہ السلام کو امتہ فرمایا صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو شخص نیک راہ نکالے اسکو
 نیک راہ نکالنے کا اجر جدا دیا جاوے گا۔ اور جتنے آدمی اُس نیک راہ پر چلیں گے
 اُن سب کی برابر اس نیک راہ نکالنے والے کو جدا دیا جاوے گا۔ اس حدیث
 سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ قریش میں بت پرستی سے بچنے
 کی نیک راہ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سبب ہے تو اس نیک راہ پر
 جتنے آدمی چلیں گے اُن سب کی برابر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اجر ملے گا۔ وَاذْطَلَبِ
 اِبْرٰہِیْمُ رَبَّہٗ بِکَلِمٰتٍ جَوْہَرًا اِس کلمات کے لفظ میں امامت نبوت ملت ابراہیمی
 کے وہ سب احکام شامل ہیں جو دس صحیفوں کے ذریعہ سے نازل ہوئے تھے۔
 اِس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنانے کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 تھا اُس وعدہ کے موافق نبوت ابراہیم بن ابراہیم کی اولاد میں ایک مدت تک رہی
 اور پھر اسمعیل بن ابراہیم کی اولاد میں نبوت کا خاتمہ ہوا۔ معراج کی صحیح حدیثوں میں
 ہے کہ معراج کی رات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو
 سب انبیاء سے اوپر ساتویں آسمان پر دیکھا۔ اِس سے تو ابراہیم علیہ السلام کا

وہ مرتبہ معلوم ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو انبیاء کے سلسلہ میں دیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ اہل کتاب سب لوگ جو اُن کو مانتے ہیں صحیح مسلم کی ابو ہریرہ کی اُس روایت سے اُس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ سے محبت کرنے لگتا ہو تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اپنے اُس بندہ سے محبت سے پیش آتا ہوں تم بھی اُس سے محبت کرو۔ اور آسمان و زمین بھی اُس بندہ کی محبت کو پھیلا دو۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی معرفت سب کے دلوں میں اُنکی محبت ڈال دی ہے۔

وَاذْكُرْهُمْ اَبْرَاهِيْمَ الْقَوَّامَ الَّذِي نَزَّلْنَا طُورًا مِّنْ اَشْجَلٍ رَّبَّنَا تَقَبَّلْ
اور جب اٹھانا تھا ابراہیمؑ نبویؑ یعنی نبیو گھر کی اور انجیل لے رہا ہے قبول کر
مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ہم سے تحقیق تیری ہے سننے والا جاننے والا اے رب ہمارے اور کریم دونوں کو طبع واسطے اپنے
ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۝ وَاَرِنَا مَا نَسْكَنَا وَوَبِّ عَيْنِنَا اِنَّكَ
اور اولاد ہماری سے ایک جماعت فرمانبردار واسطے اپنے اور دکھا ہم کو طرح عبادت ہماری کی اور پھر ادا پر ہمارے

اَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

تحقیق تو ہے تو پھر آنے والا مہربان

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس سے جو روایت ہے اس کا حاصل یہ ہے
 کہ ابراہیم علیہ السلام باجرہ علیہا السلام اور اسمعیل علیہ السلام کو مکہ کے میدان میں
 جو چھوڑ گئے تو پھر اتنی مدت کے بعد مکہ میں آئے کہ باجرہ علیہا السلام کا انتقال
 ہو گیا اور اسمعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اور جریمہ قبیلہ کی ایک عورت سے
 ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ مکہ کے دو پھیروں میں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل
 علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی۔ کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام پہلے دو
 پھیروں میں مکہ آئے تو اسمعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے شکار کی
 ہر ذرہ اسمعیل علیہ السلام کو اس لیے ضرورت تھی کہ شکار کے گوشت اور مزہ
 کے پانی پر ان کی گزر تھی۔ اناج ان کو سیر نہیں آتا تھا۔ تیسرے پھیروں میں
 جب ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم
 نے اسمعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اس
 مکہ کے میدان میں اید کا گھر بناؤں۔ اسمعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اُسکے موافق تعمیل فرمائیے۔ تا بمقدور میں
 بھی مدد کو حاضر ہوں۔ اس کے بعد اسمعیل علیہ السلام تپھڑ ہو کر ایتنے تھے
 اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیوار بناتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو
 مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دیوار بنانی شروع کی
 اور دیوار کے بناتے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام

پروعا کرتے جانے تھے کہ یا اللہ تو ہمارے احکام کو قبول فرما کہ تو ایک سال کو
 کو سنتا اور ہر ایک کے دل کا حال خوب جانتا ہے۔ قواعد قاعدہ کی جیسے جس کے
 معنی بنیاد کے ہیں۔ سعید بن مسیب اور بعضے اور تابعینوں کا قول ہے کہ ابراہیم
 علیہ السلام سے پہلے شیت علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا جو طوفان نوح علیہ السلام
 میں بہ گیا مگر اسکی بنیادیں باقی تھیں اُن ہی بنیادوں کی نشاندہی جب علیہ السلام
 نے اور اُس نشاندہی کے موافق اُن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں
 بنائیں جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی عمارت بنا کر تیار
 کرنی تو اللہ کے حکم سے حج کے فرض ہونے کی وہ اذان وحی میں کا ذکر سورۃ الحج
 کے حوالہ سے اوپر گزر چکا ہے کہ اے لوگو حج کرنے کو آؤ اللہ کا گھر بنکر تیار
 ہو گیا ہے۔ عبد اللہ بن عباس کی روایت سے اس اذان کا ذکر یہ ہے۔
 حاکم میں تفصیل سے ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ مجہوز شمسین
 کا قول ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حج فرض ہوا اور اس سال اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت حدیبیہ تک گئے لیکن شریکین مکہ نے آپ کو
 روک دیا اور آخر صلح حدیبیہ ہوئی جس کا قصہ ایک جگہ گزر چکا ہے۔ اس حدیبیہ کے
 قصہ سے بعض مفسروں نے یہ بات نکالی ہے کہ روکنا دشمن کا ہی معتبر ہے۔
 بیماری کے عذر سے رُک جانا معتبر نہیں لیکن صحیح بخاری اور مسند میں عائشہ
 سے روایت ہے جس کا اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

وسلم ویر بن عبدالمطلب کی بیٹی صباہ کے پاس تشریف لے گئے۔ صباہ نے
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا دادہ حج کا ہے
 لیکن مجھ کو بیماری کا دورہ ہوا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا تم اس شرط سے حج کا سفر کرو کہ جہاں بیماری کا دورہ ہو گا وہیں رک
 جاؤں گی۔ اس صحیح حدیث سے یہ بات ابھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ
 جس طرح دشمن کا روکنا سفر حج اور عمرہ کو ادھورا چھوڑ دینے کے لیے عذر
 شرعی ہے وہی حال بیماری کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اسماعیل
 علیہ السلام کے لیے حکم بردار ہونے کی دعا جو اس آیت میں کی ہے اُس کا
 یہ مطلب ہے کہ یا اللہ جس طرح ہم نے تیرے حکم کے موافق کعبہ بنایا اسی طرح
 ہر حکم کی حکم برداری کی ہم کو توفیق دے۔ اولاد ابراہیمی اور اسماعیلی میں ہر حکم پر
 اُمت کے پیدا ہونے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے جس کا ذکر آئینہ
 میں ہے۔ اس کا مطلب بنی اسماعیل ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ
 دعا مکہ میں اپنی اولاد کے لیے کی ہے اور مکہ میں سوائے بنی اسماعیل کے اور
 کوئی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی نہیں تھی۔ مناسک مشک کی جمع ہے محاورہ
 عرب میں مشک کے معنی کپڑے کے دھونے کے ہیں۔ خالص نہت کی
 حج سے توبی کے گناہ دہل جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے ارکان حج کو
 مناسک کہتے ہیں۔ ارکان حج کے پانچ ہیں احرام طواف عرفات میں جا کر وقت

مقررہ پر ٹھیرنا۔ صفائے کافروں کا دوڑنا۔ سر منڈانا یا بال کترانا۔ عمرہ میں عرفات میں جا کر ٹھیرنا نہیں ہے باقی کے وہی چار رکن ہیں جو حج میں ہیں۔ حج اور عمرہ کی اس سے زیادہ تفصیل حج کی آیتوں میں آدے گی۔ آخر آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اسمعیل علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی جو دعا کی ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ مناسک حج میں ہم سے کوئی قصور ہو جاوے تو اسکو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے۔ جبیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ایسا اونٹ جنگل میں کھویا جائے جس اونٹ پر اس کا کھانا پانی تھا اور پھر وہ اونٹ مل جاوے تو جس قدر وہ شخص اپنے اونٹ کے مل جانے سے خوش ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندہ کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔

اس حدیث کو آیت کے آخری ٹکڑے کے ساتھ ملائے یہ مطلب اچھی شرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اسمعیل علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہوئی دعا کی اس سے انکا اصل مقصود یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور اسمعیل علیہ السلام سے خوش ہو۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُم
 اے رب ہمارے اور بھیج ان کے پیغمبر انہیں میں سے ہے اور ان کے آیتیں پڑھ دے ان کو
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 کتاب اور حکمت اللہ پاک کو ہے ان کو تحقیق تر ہے غالب حکمت والا۔

ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ خاتمہ ہے جو انہوں نے بنی اسمعیل میں نبی آخر
 الزماں کے پیدا ہونے کے لیے کی تھی سورۃ الجمعہ میں آوے گا کہ اللہ وہ ہی
 جس نے ان پڑھ قوم میں رسول بھیجا۔ سورۃ الجمعہ کی آیتوں کو اس آیت کے
 ساتھ ملائے سے یہ مطلب اجمعی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ ابراہیم
 علیہ السلام نے بنی اسمعیل میں نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے کی دعا کی اور انکی
 وہ دعا قبول ہو کر وقت مقررہ پر جب نبی آخر الزماں پیدا ہوئے سورۃ الجمعہ
 کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسمعیل کو ان پڑھ قوم کے نام سے یاد
 فرما کر انہیں اپنا یہ احسان جتلیا یا۔ ابوالعالیہ قتادہ وغیرہ سلف نے کہا ہے
 کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بنی اسمعیل میں نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے کی
 دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہو گئی لیکن اس دعا
 کے آخر کا ظہور آخری زمانہ میں ہو گا۔ سلف کے اس قول کی تائید عرابن
 بن ساریہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو معتبر سند سے مسند امام احمد
 ابن ماجہ اور بیہقی میں ہے۔ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اگرچہ میرا نام خاتم
 الانبیاء لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن انبیاء کے گروہ میں میرے نام کی ابتدا
 ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ نوشتہ لوح محفوظ کے
 موافق ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آخری

زمانہ میں میرے پیدا ہونے کی بشارت پہلے پہل ابراہیم علیہ السلام کو دی اور پھر توراۃ اور انجیل میں یہ بشارت نازل ہو کر انبیائے نبی اسرائیل میں اس کا ذکر عام ہو گیا۔

صحیح بخاری کے حوالہ سے انس بن مالک کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے گھر کے سامنے سے گزرے وہ یہودی توراۃ پڑھ رہا تھا اور اس کا ایک جوان خوبصورت لڑکا جان کنی کی حالت میں وہاں لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس یہودی سے کہا تجھ کو توراۃ کے نازل کرنے والی قسم دیکر پوچھا جاتا ہے کہ توراۃ میں میری نشانیوں کی اور میرے رسول ہونے کی بشارت ہے۔ اُس یہودی نے گردن ہلا کر کہا کہ نہیں مگر اس کے لڑکے نے قسم کھا کر کہا کہ بلاشبک توراۃ کی بشارت اور نشانیوں کے موافق آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اس روایت سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ توراۃ میں آپ کے پیدا ہونے کی بشارت اور آپ کی نشانیاں ایسی عام ہیں کہ یہود کا بچہ بچہ اُن کو جانتا تھا۔ یہود کے بہت بڑے عالم عبد اللہ بن سلام اور اُن کے ساتھیوں کے اسلام لانے کا ذکر بھی ایک جگہ اوپر گزر چکا ہے۔ حبشہ کے عیسائی پادریوں کا ذکر بھی ایک جگہ گزر چکا ہے کہ وہ جب حبشہ سے مدینہ کو آئے تو قرآن شریف

سکر روئے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی آخر الزماں اور
 قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی انہوں نے تصدیق کی۔ اصل بات یہ ہے کہ
 ہر وقت کے بنی کی معرفت اُس وقت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک کتاب
 آسمانی نازل ہوئی ہے۔ اب جو توراۃ اور انجیل کے مختلف نسخہ جات الگ الگ
 ہیں مثلاً یہود میں فرقہ سامری کی توراۃ الگ ہے اور باقی فرقوں کی توراتیں
 الگ اسی طرح نصاریٰ میں مثلاً متی کی انجیل الگ ہے اور باقی کی انجیل الگ۔
 ان مختلف نسخہ جات توراۃ اور انجیل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہونا کوئی
 یہودی یا نصرانی نہ آج تک ثابت کر سکا نہ قیامت تک ثابت کر سکتا ہے حال
 کلام یہ ہے کہ جب توراۃ اور انجیل میں وہ ایجادیں بائیں ملاتی گئیں جن کے
 سبب سے ایک توراۃ کی چند توراتیں اور ایک انجیل کی چند انجیلیں بن گئیں تو
 اب ہرچیز میں عبد اللہ بن سلام کی سی تصدیق اور نصاریٰ میں حبشہ کے پادریوں
 کی سی تصدیق باقی نہیں رہی۔ کیونکہ آسمانی کتاب میں ایجادیں باتوں کی تصدیق
 پائی جائے گی تو پہرہ آسمانی کتاب اور ایجادیں باتوں میں فرق کیا باقی رہے گا۔
 ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے موافق اگرچہ پیدائش بنی آخر الزماں کی بنی اسمعیل
 میں ہو لیکن سورۃ الاعراف اور سورہ سبأ کی آیتوں اور صحیح حدیثوں کے موافق
 آپ کی موت جن وانس کے لیے عام ہے۔ چنانچہ سورہ الجمعہ کی آیتوں میں اسکا
 ذکر آدھرت لانا۔ توراۃ کے جس اہد کا ذکر ایک جگہ اور پر گزر چکا ہے اُس کے موافق

بنی اسرائیل کے ذمہ بڑا فرض تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی
 آخر الزماں اور قرآن کو اللہ کا کلام جائزاً اس کے موافق عمل کریں۔ سورۃ القصص
 میں آویگا کہ جو بنی اسرائیل ہیں سے اپنی کتاب پر قائم رہ کر قرآن پر بھی ایمان
 لاوے گا۔ دو شرطیں اس کی پابندی کے سبب سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
 اُسکو دو ہزار اجر دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے اسی دوسرے اجر
 کے مضمون کی ابو موسیٰ شہری کی روایت یہی ایک جگہ اوپر گزر چکی ہے۔
 بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے فقط اس عداوت سے اپنے ذمہ کے اس
 فرض کو ادا نہیں کیا کہ بنی آخر الزماں بنی اسمعیل میں کیوں پیدا ہوئے۔ بنی
 اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آویگا۔
 کہ اُن کو قیامت کے دن دو ہزار عذاب ہو گا اور جہنم کا جہاد اُن کے بہکتے کے
 سبب سے ان کی قوم کے جال اُنک جو بہکتے اُن کا جہاد صحیح مسلم کے حوالہ سے
 ابو ہریرہ کی اسی دوسرے عذاب کی روایت یہی ایک جگہ اوپر گزر چکی ہے۔
 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اہل کتاب کو عقیقہ کا
 دو ہزار اجر اور دو ہزار عذاب بجا دیا یا سی طرح بنی اسمعیل کو بھی عقیقہ کی بھلائی برائی کی
 سب باتیں اچھی طرح سمجھا دیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابی بکرہ سے روایت ہے
 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں حجۃ الودع کے وقت
 سب لوگوں سے پوچھا کہ میں نے تم کو وقت اللہ کے احکام پہنچا دیا ہے۔

ان لوگوں کا اقرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اقرار کا اللہ کو گواہ قرار دیا۔ اس روایت میں مطلب بھی طرح
سمجھ میں جاتا ہے کہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکام الہی پہنچانے میں تمام عمر جو کوشش کی اللہ اس کا گواہ ہو۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَتْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ مُدَّتْ لَهُ

اور کون بھر جاتا ہے دین ابراہیم کے سے مگر جس نے بے وقوف کیا جان اپنی کو اور تحقیق پسند کیا

فِي الدِّينِ ۚ وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

ہم نے اس کے بچہ دنیا کے لئے ابراہیم کو اور تحقیق وہ بچہ آخرت کے البتہ صالح ہے جو جب کہا اس کو رب اس کے لئے کہ مطیع ہو

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَوَصَّىٰ بِمَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ ۚ

کہا مطیع ہوا میں واسطے پروردگار عالموں کے اور نصیحت کی ساتھ اس کے ابراہیم نے بیٹوں اپنے کو اور یعقوب سے

يُوسَىٰ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ ۚ فَلَآ تَمُونَنَّهُ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اسے بیٹو میرے تحقیق اللہ تمہارے لئے پسند کیا ہے واسطے تمہارے دین میں پسند نہ مرد تم مگر اور تم مطیع ہو

سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ٹھیک کر

فرمایا کہ اے رسول اللہ کے تم کو ملتہ ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم میں ہے

ویا گیا ہے کہ ملتہ ابراہیمی خالص توحید کا طریقہ ہے۔ اسیں شہر کا فدا بھی لگاؤ

نہیں۔ اسی واسطے اس آیتہ میں اہل کتاب اور شرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے

بیوقوف قرار دیا۔ کیونکہ یہ لوگ نہ باقی تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملتہ ابراہیمی پر

ہیں اور کام ایسے کرتے تھے جن کے سبب سے یہ لوگ ملتہ ابراہیمی سے بالکل

پھرتے ہوئے تھے۔ کس لئے کہ شہر مکہ نے تو حکم کھلا بت پرستی کرتے تھے

اہل کتاب میں سے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام
 کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ جس طرح ملتہ ابراہیمی کی اور باتوں کو دل سے بھلا دیا یا مٹا دیا
 یہ لوگ حشر اور قیامت کے ہی منکر تھے۔ چنانچہ مستدرک حاکم تفسیر ابن ابی حاتم
 وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جس روایت کو حاکم نے صحیح قرار
 دیا ہے حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ مشرکین کہہ میں کا ایک شخص عاص بن
 دامل ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لیکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس آیا اور اُس ہڈی کو ملکر اُس کی خاک کو ہوا میں اُڑا کر یہ کہنے لگا کہ کیا اس خاک
 کو اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ تو بالکل قیاس سے باہر ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے سورۃ یسین میں عاص بن دامل کی اس بات کا جواب دیا ہے اس کا مائل
 یہ ہے کہ انسان کے قیاس سے باہر جس صاحب قدرت نے پانی جیسی پتلی چیز
 مٹی سے ان منکرین حشر کو ان کی آنکھوں کے سامنے پیدا کر دیا اس کو آدم
 علیہ السلام کے پتے کی طرح خاک کا پتلا بنا کر اُس سے روح کا تعلق کر دیا کچھ
 مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کی اور بے شمار مثالوں کو چھوڑ کر اگر یہ لوگ فقط
 اپنی ہی پیدائش پر غور کریں گے تو یہ بات ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ جاوے گی
 کہ اللہ کی قدرت کا قیاس انسانی قدرت پر کرنا بالکل غلط ہے۔ صحیح بخاری میں
 ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان نے نہ کو جھٹلایا۔ میں نے انسان کو پیدا کیا۔

اور دوبارہ پیدا کرنے کی خبر اپنے کلام میں دی۔ لیکن وہ دوبارہ پیدا کر نیکی خبر کو
جھٹلا کر جھکو جھٹلاتا ہے۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرینِ حشر کو
عقلی طور پر جو قائل کیا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ ان کا معمولی عقل والا شخص کہتی
کرتا ہے تو ناج کے ہاتھ آئے کے مقصد سے بائع لگتا ہے تو میوہ کھانے کی نیت سے
مکان بناتا ہے تو رہنے کے ارادہ سے پھر دنیا کی پیدائش کے اتنے بڑے کام کو
یہ لوگ کس عقل سے بے فائدہ ٹھہراتے ہیں۔ کہ جب تک جیتے رہے کہا یا پیا کپڑا
پہنا۔ جب مر کر خاک ہو گئے تو پھر نہ اچھے کاموں کی کچھ قدر ہے نہ بُرے کاموں کی
کچھ پرسش۔ دُنیا کے بادشاہوں کا انتظام اور انصاف ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ
فرماں بردار رعایا کو انعام ملتے ہیں نافرمان رعایا سے جیل خانہ بہرے جاتے ہیں۔
کیا اُس بادشاہ حقیقت کی بارگاہ میں دنیا کے بادشاہوں کی برابر ہی انتظام اور
انصاف ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جو لوگ ہشر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جب
انسان مرجائے گا اور اُس کی تدایاں خاک ہو جائیں گی اور وہ خاک کچھ تو ہوا میں اڑ
جائے گی اور کچھ پانی کے ریلوں میں بہ جائے گی تو پھر وہ پریشان خاک کیونکر
جمع ہو جاوے گی جس کا پتلا بن جاوے گا۔ ان منکرینِ حشر کی اس بات کا
جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ فہ میں یہ دیا ہے کہ ان لوگوں کی خاک اُڑ کر باہر کر
جہاں جائے گی وہ سب پتہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اُسی پتہ سے وہ پریشان
خاک جمع کر لی جاوے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے

جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بڑا کمکار تھا
 اپنے اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ میرے مر جانے کے بعد میری لاش کو جلا کر
 آدھی خاک ہوا میں اڑا دینا اور آدھی دریائیں بہا دینا۔ اُس کے وارثوں نے
 اُس شخص کے مر جانے کے بعد اُس شخص کی وصیت کے موافق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ
 نے جنگل اور دریائیں سے اُسکی خاک کو جمع کر کے پھر دوبارہ اُسکا پتلا بنایا اور اُس
 پتلی میں روح پہونک کر اُسکو زندہ کیا اور اُس سے پوچھا کہ یہ وصیت تو نے
 کیوں کی تھی۔ اُس شخص نے جواب دیا کہ یا اللہ تو عالم الغیب ہے گنہگار کی
 سبب سے مجھ کو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف آتا تھا۔ اس واسطے
 میں نے وہ وصیت کی تھی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کی مغفرت
 فرمادی۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طرح اللہ
 ایک شخص کی خاک کو جنگل اور دریائیں سے جمع کرنے پر قادر ہے اسی طرح اُسکی
 قدرت کے آگے تمام دنیا کی پریشان خاک کا جمع ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔
 آیتہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں خاص بندہ اور حبیب ہیں نیک بندوں
 میں ہونے کا جو ذکر ہے اُس کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں آویگا جس کا حاصل یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
 دنیا میں نبوت کو ختم کر دیا۔ اس مدت میں نبوت خاندان ابراہیمی سے کہیں باہر
 نہیں گئی۔ کل انبیاء بنی اسرائیل یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد میں

ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے آخری بیٹے علیہ السلام ہوئے جنہوں نے سب لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور بنی اسماعیل میں اپنے بعد بنی آخر الزماں کے پیدا ہونے کی بشارت دی جس بشارت کے موافق بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور قیامت تک کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دنیاوی مرتبہ ہوا عجبے میں میدان محشر سے ہی اوز کا عالی رتبہ شروع ہو جاوے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصر مانا عمرو د نے ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے جو آگ میں ڈالا تھا اس کے اجر میں سب سے پہلے او کو میدان محشر میں کپڑے پہناے جاوینگے، سورۃ الانعام میں آوے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کے سال اس وقت کے نجومیوں نے عمرو د بن کنعان عراق کے بادشاہ عراق سے یہ کہا کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے سبب سے سلطنت عمرو دی کو بڑا صدمہ پونچھے گا۔ یہ خبر سن کر اگرچہ عمرو د نے اس صدمہ سے بچنے کے لئے بڑا انتظام کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے انتظام کے آگے نہ انتظام عمرو دی چل سکتا ہے نہ انتظام فرعون آخر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہاں انتظام عمرو دی کے خوف سے اتنا ہوا کہ اونکی ماں نے اونکو تہ خانہ میں رکھا۔ چند سال کی عمر ہو جائیکے بعد جب اونکی ماں نے اونکو تہ خانہ سے نکالا تو پہلے پہل چاند سورج اور ماروں کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا رب یہ ہے میرا رب کہنا شروع کیا۔ عبد اللہ بن عباس کا

قول ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دل و
 اللہ کے حکم کا حکم بردار بن جانے کا ارشاد فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے
 خالص دل سے اُس ارشاد کو قبول کیا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ابراہیمؑ
 نے اپنی اولاد کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی جو وصیت کی تھی اُس کے
 ذکر پر اللہ تعالیٰ نے آیت کو ختم فرمایا تاکہ بنی اسرائیل بنی اسمعیل سب کو معلوم
 ہو جاوے کہ یہ لوگ نہ ملتہ ابراہیمی پر قائم ہیں نہ وصیت ابراہیمی پر قائم ہیں۔
 اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یتوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی
 وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن حافظ عطاء الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر
 میں چند آیتوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یتوب علیہ السلام ابراہیمؑ
 کی زندگی میں پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت کے وقت
 وہ جو ان اور موجود تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے
 روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ
 نافرمان لوگوں کو راہ راست پر آنے کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اگر مہلت کے
 زمانہ میں یہ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو کسی سخت عذاب میں پکڑ کر ان کو
 ہلاک کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل کی حالت کے ساتھ اس حدیث
 کو ماننے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ پہلے تو ان دونوں کو
 مہلت دی جا کر طرح طرح سے انھیں سمجھایا گیا۔ اور مہلت کے زمانہ میں جب

یہ راہ راست پر نہ آئے تو مدینہ کے گرد و فواح میں بنی اسرائیل کے تین قبیلے بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قریظہ جو رہتے تھے ان میں سے بنی قریظہ قریظہ اور بنی نضیر طراد میں رہتے اور بنی قریظہ قتل کئے گئے۔ بنی اسرائیل فتح مکہ کے وقت ایسے عاجز اور ذلیل ہوئے کہ جن بتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی لکڑی مار مار کر ان بتوں کو زمین پر گرادیا اور کسی بت پرست سے کچھ نہ ہو سکا۔

صحیح بخاری اور مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دُنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے علم غیب کے موافق اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہے کہ دنیا پیدا ہونے کے بعد کتنے جن انسان جنت میں جانے کے قابل کام کوئی گئے اور کتنے دوزخ میں جھونکے جائیں گے قابل۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی نضیر سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں دوزخ میں جھونکے جائیں گے قابل قرار پانے لگے تھے دُنیا میں پیدا ہونے کے بعد ان نے مہلت نے کچھ فائدہ دیا نہ مہلت کے زمانہ کی نصیحت نے کچھ فائدہ دیا۔ آخر وہ دنیا کی دولت ساتھ لیکر دُنیا سے اٹھ گئے۔ اسی طرح ان دونوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں جنت میں جانے کے قابل ٹھہر چکے تھے ایسے لوگوں نے مہلت اور مہلت کے زمانہ کی نصیحت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ مثلاً بنی اسرائیل میں سے عبد اللہ بن سلام کہ انہوں نے

قرآن کو اللہ کا کلام جان کر خود بھی اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلہ کے یہود بنی قیس شام کو بھی نصیحت کی۔ جس سے اُن کے ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کا ذکر مسیح بخاری کی انجیل بن مالک کی روایت میں تفصیل سے ہے۔ یا مثلاً بنی اسماعیل میں کے سارے مہاجرین جنہوں نے خود بھی اسلام قبول کیا اور امتہ محمدیہ کے بے شمار لوگوں پر اپنے اسلام کا اثر ڈالا۔ اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کو کسی کام پر مجبور کرنا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے موافق لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے کہ جن اور انسان کو اختیار اور ارادہ دیکر دنیا میں پیدا کیا جاوے گا تو کتنے جنات و انسان نیک کام کریں گے اور کتنے بد کام کریں گے۔ اس سے یہ بات نہیں چل سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کا اختیار اور ارادہ چھین کر اُس کو مجبور کر دیا۔ رہی یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ بنی آدم کو اختیار اور ارادہ دیا جا کر دنیا میں پیدا کیا جاوے گا تو اتنے آدمی اپنے اختیار اور ارادہ کو نیک کاموں میں مصروف کریں گے اور اتنے آدمی بد کاموں میں تبصر آخراں بد آدمیوں کو نیک پیدا کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا۔ اس کا جواب علمائے یہ دیا ہے کہ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے لیکن دنیا نیک و بد کے امتحان کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بد آدمیوں کو نیک کر کے پیدا کر دیتا تو یہ امتحان کا موقع باقی نہ رہتا پھر نہ دنیا کے پیدا کرنے کی ضرورت تھی نہ آسمانی کتابوں اور انبیاء کی ضرورت تھی۔ اور انسان کے ارادہ اور

اختیار پر ثواب اور عذاب کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ بنیاد بھی قائم نہ رہتی۔ اپنے علم غیب کے موافق دنیا کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار برس پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عمر کی جو روایت ہو جس میں سہیل بن علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی چند باتیں پوچھی ہیں اُس حدیث میں تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سداقت پر ایمان لانے ذکر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ نیکی بدنی کا پیدا کرنا و اللہ والا امتحان دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی اور اپنے اختیار اور ارادہ سے نیکی بری کا کرنا والا بندہ ہے۔

اَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ اِذَا حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

کیلئے تم حاضر جس وقت آئی یعقوب کو موت جس وقت کہا اُسے واسطے بیٹوں

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوا نَعْبُدُ اِلٰهًا وَّ اِلٰهَ اَبَاكِ

اپنے کے کس چیز کو عبادت کرو گے تم پیچھے میرے کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم معبود تیرے کو اور معبود باپوں تیرے

اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّ اِحٰدًا وَّ تَخٰنُ لَهُ مُسٰلِمُوْنَ ۝ فَلَمَّا

ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے کو معبود ایک کو اور ہم واسطے اس کے معبود ہیں یہ نہی

اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

ایک امت جو گزرتی واسطے اُن کے تھا جو کچھ کیا انہوں نے اور واسطے تمہارے جو کچھ کیا تم نے اور پوچھے جائے گا تمہیں نہ کفر نہ

یہود نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یعقوبؑ نے ہم کو وصیت کی ہے کہ ہم مرتے دم تک یہودی دین پر قائم رہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا ان لوگوں کی عمر تو اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے ان کا نوں سے یعقوب علیہ السلام کی وصیت سنی ہو کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان لوگوں سے ہزار برس پہلے تھے۔ اور ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی سند بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ لوگ اپنی باکی صداقت پیش کر سکیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موئے علیہ السلام کے بنی ہونے اور ان پر توراۃ نازل ہونے کے بعد یہودی دین دنیا میں چلا ہے۔ اور موئے علیہ السلام کا زمانہ اور ان پر توراۃ نازل ہونے کا زمانہ یعقوب علیہ السلام سے ہزار برس بعد کا ہے۔ پھر ان لوگوں کی یہ جھوٹی بات کیونکر سچی ہو سکتی ہے یہ تو ان لوگوں کی ایسی ہی ایک جھوٹی بات ہو جیسے یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ملتہ ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ توراۃ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کی جھوٹی وصیت کی بات اور ابراہیم علیہ السلام کی یہودی ہونے کی جھوٹی بات بھی ان کی بالکل جھوٹی ہے توراۃ میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ملتہ ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت پر اپنی اولاد سے توصید پر قائم رہنے کا اقرار جو بطور وصیت کے لیا تھا اسکا ذکر فرمایا۔ اس اقرار میں اولاد

یعقوب نے اپنے باپ کے ذکر کے ساتھ اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کی توحید کا
 ذکر بھی کیا تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اس اقرار سے بنی اسرائیل
 اور بنی اسماعیل دونوں کو قائل کرنا مقصود ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بھی
 اپنے بڑوں کے طریقہ پر قائم نہیں ہے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا
 کہتے ہیں۔ بنی اسماعیل کھلم کھلا بت پرستی میں گرفتار ہیں۔ یہود اپنے آپ کو
 بنی زاوہ کہتے اور اسپر فرخ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے بڑوں کی توحید کا
 ذکر فرما کر انہیں یوں ہی قائل کیا گیا ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے بڑوں کے
 طریقہ پر نہ ہوں ان کے بڑوں کا بنی ہونا ان کے بڑوں کے نیک عمل ان کے
 کچھ کام نہیں آسکتے۔ توراۃ میں ان لوگوں نے پہلے صاحب شریعت بنی نوح ؑ
 کا قصہ کیا نہیں پڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان ان ہی کی طرح بنی زاوہ تھا
 لیکن جب نوح علیہ السلام نے اُسکے طوفان سے بچنے کی درخواست اللہ تعالیٰ
 کی بارگاہ میں کی تو بارگاہ الہی سے یہ جواب ملا کہ اے نوح کنان کے عملوں کا
 حال تم کو معلوم نہیں وہ دیر پردہ مشرک تھا اس واسطے نہ اُسکی نجات ممکن ہے
 نہ تم کو اُسکی نجات کی درخواست جائز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابوہریرہؓ
 سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب
 رشتہ داروں اور قوم کے لوگوں کو عقبے کے عذاب سے بچنے کی کوشش میں
 لگے رہنے کی نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف قیامت کے

دن میں تم لوگوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کے حوالہ سے ابوہریرہ کی یہ روایت بھی ایک جگہ گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی نجات کی کوشش کریں گے جو بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ علمائے یہود جو سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مخالف کرتے تھے اور فقط بنی زاوہ ہونے کے بہرہوسہ پر قیامت کے دن اپنی حجات کی اُمید رکھتے تھے کنگان بن فوح کے قصہ کو اور ابوہریرہ کی روایتوں کو ان کے حل کے ساتھ ملانے سے یہ بات ابھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ ان کا وہ بہرہوسہ ایک شیطانی دھوکا تھا کیونکہ جب عالم ہو کر یہ خود بھی پہلے اور اپنی قوم کے ان پڑھ لوگوں کو بھی بہکوا یا تو فقط نئی زادہ ہونے کے سبب سے ان کی نجات تو دور کنار بلکہ قیامت کے دن ان کو دہرا عذاب پہنچتا پڑے گا چنانچہ سورۃ العنکبوت کی آیتوں اور صحیح مسلم کی ابوہریرہ کی روایت سے اسکا ذکر ایک جگہ اوپر گزر چکا ہے۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَبُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
اور کہا انہوں نے ہو جاؤ مسلمان یا عیسائی راہ پاؤ گے ہم بلکہ یہی کہتے ہیں ہم دین ابراہیم کی جو ایک طرف کا تھا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اور نہ تھا مشرکوں سے

تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن عباسؓ روایت ہے کہ یہودیوں کے عبداللہ بن صور یا کعب بن اشرف اور نصاریٰ میں کے سید اور عاقب وغیرہ نے مسلمانوں سے لیکر ان

بڑا جھگڑا کیا اور کہا جس دین پر ہم ہیں وہی حق ہے۔ تم کو بھی یہی دین اختیار کرنا چاہیے اُسپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو ملتہ ابراہیمی کے پیرو ہیں جس میں کسی طرح کا شرک نہیں ہے۔ تم میں سے یہود تو عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمہارے طریقہ میں ایک یہ بھی عیب ہے کہ تم سب انبیاء کو نہیں مانتے یہود عیسیٰ علیہ السلام کے اور بنی آخر الزماں کے منکر ہیں اور نصاریٰ بنی آخر الزماں کے۔ قرآن شریف میں اکثر جگہ منافقوں کا اور یہود کا ذکر اسکے ساتھ آیا ہے کہ منافقوں کی اور یہود کی حالتہ ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ جس طرح منافق لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو قرآن کا پابند کہتے تھے اور حقیقت میں قرآن کے پابند نہیں تھے۔ اسی طرح یہود لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو توراۃ کا پابند بتلاتے تھے اور حقیقت میں وہ توراۃ کے پابند نہیں۔ کیونکہ توراۃ میں عیسیٰ علیہ السلام اور بنی آخر الزماں کی پیروی کا جو عہد ہے انہوں نے اُس عہد کو توڑ ڈالا۔ یہی حال نصاریٰ کا ہے۔ کہ یہ لوگ توراۃ اور انجیل دونوں کتابوں کو مانتے ہیں اور ان دونوں کتابوں میں بنی آخر الزماں کی پیروی کا جو عہد ہے اُس پر یہ قائم نہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کو علاقائی بھائی اور اُن کی شریعتوں کو علاقائی بھائیوں کی مانند فرمایا ہے۔ علاقائی اُن بھائیوں کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور امیں

الگ الگ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نصیحت اور تاکیدیں
 سب انبیاء کے دین میں ایک ہیں فقط ضرورت وقت کے لحاظ سے ہر شریعت میں
 حرام اور حلال کے احکام جدا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک نبی کی نبوت کے
 انکار سے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار لازم آجاتا ہے۔ کیونکہ اصل دین میں جب سب
 انبیاء ایک ہیں تو ان میں سے ایک کو جھٹلانا سب انبیاء کے اصلی دین کو جھٹلانا اور
 حاصل کلام یہ ہے کہ نقطہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اقرار سے یہود اور عیسے
 علیہ السلام کی نبوت کے اقرار سے نصرانی جو اپنی نجات کے خیال میں ہیں یہ ان کا
 خیال بالکل غلط ہے اسی واسطے صحیح مسلم کی ابو ہریرہ کی روایت میں اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہودی اور نصرانی میرا حال سُن کر میری نبوت کا
 اقرار نہ کرے گا اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہود اور نصاریٰ کے نزدیک قرآن شریف
 اس لئے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں قرار پاسکتا کہ قرآن شریف کی بعضی آیتیں دوسری
 بعضی آیتوں سے منسوخ ہیں جو ان لوگوں کے اعتقاد کے مخالف ہے۔ کیونکہ ان
 لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے کلام میں ناسخ منسوخ نہیں ہے۔ علمائے اہل اسلام
 نے یہود اور نصاریٰ کے اس اعتقاد کو یوں غلط ٹھہرایا ہے کہ توراۃ اور انجیل میں
 بھی ناسخ منسوخ موجود ہے۔ طے ہوا یہی میں ساتھ کے ساتھ دو بیہوشوں سے نکل جاتے
 تھا۔ اس لئے یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں لیا اور راحیل یہ دونوں نہیں موجود
 تھیں جس کا ذکر توراۃ کے حصہ التکوین باب میں ہے۔ پھر توراۃ سے یہ حکم منسوخ

ہو گیا۔ توراۃ کے حصّہ استثنائے ۲۴ ویں باب میں بغیر کسی شرط کے طلاق جائز ہے
 اور انجیل متی کے ۹ ویں باب میں یہ حکم ہے کہ سوائے عورت کی بدکاری کے اور
 کسی قصور پر عورت کو طلاق نہیں دی جاسکتی۔ اب نسخ منسوخ کی ایسی مثال کو پیش
 کیا جا کر توراۃ اور انجیل دونوں کو اللہ کا کلام نہ کہا جاوے تو اسکو کوئی یہودی یا نصرانی
 تسلیم نہ کرے گا۔ پھر نسخ منسوخ کے سبب سے قرآن فریفت کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے
 میں کیا عذر ہے اسکو کسی یہودی یا نصرانی عالم نے آج تک بیان نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی آخر الزماں ہونے کا جو یہود اور نصاریٰ کو انکار ہے حالانکہ
 اہل اسلام نے اس انکار کو یوں غلط ٹھہرایا ہے کہ توراۃ کے حصّہ استثنائے
 تینتیسویں باب میں تین نمبروں کا ذکر اس ترتیب سے کیا ہے کہ پہلے بنی کاظہر
 کوہ طور سے ہو گا اور دوسرے کا شام کے پہاڑ ساعیر سے اور تیسرے کا مکہ کے پہاڑوں
 پہلے بنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے بنی کی وہ خوشخبری
 جس کا ذکر توراۃ کے حصّہ تکوین باب سولہ وسترہ میں ہے۔ اسکا صاف مطلب یہ ہے
 کہ تیسرے بنی مکہ کے پہاڑوں سے بنی اسمعیل میں پیدا ہوں گے۔ کیونکہ انکی پیدائش
 اگر بنی اسرائیل میں ہوتی تو اللہ کا فرشتہ یہ خوشخبری ملک شام میں احمق علیہ السلام
 کی ماں سارہ علیہ السلام کو دنیا اسمعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو اس
 خوشخبری کے دینے کا کسی طرح کوئی موقع نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی ایک بات نکلی
 کہ بنی اسرائیل میں ایک یہ ضد جو پھیل گئی ہے کہ بنی آخر الزماں بنی اسمعیل میں کیوں

پیدا ہوئے بھی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ ان کی اس ضد کا نتیجہ یہ ہو
 کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ کی اُس خوشخبری کے منکر ہیں جس کا ذکر حصہ
 تکوین کے حوالہ سے اوپر گور چکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ناسخ منسوخ کے
 یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ اس واسطے ان کے اعتقاد کے موافق یہ بھی نہیں لکھا
 جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ کی خوشخبری تورات کی جس کا ذکر اوپر گزرا
 کسی دوسری آیت سے منسوخ ہے۔ انجیل یوحنا کے چودھویں باب میں عیسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے بعد جن بنی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی ہے اُس کا مطلب بھی وہی ہو
 کہ مکہ کے پہاڑوں میں سے بنی اسماعیل میں یہ بنی پیدا ہونگے۔ کیونکہ جب ان لوگوں کا
 یہ اعتقاد ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ انجیل کی کوئی آیت تورات کی کسی آیت کے
 مخالف نہیں ہے تو تورات کے حصہ تکوین کے باب سولہ اور سترہ کے برخلاف انجیل
 یوحنا کے چودھویں باب کا اور کوئی مطلب بیان نہیں کیا جاسکتا جس ترتیب سے
 تورات کے حصہ استثنائے کے باب میں تین نبیوں کا ذکر ہے اُسی ترتیب سے قرآن
 شریف کی سورۃ المائدہ میں تین نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ تو ایک ظاہر بات ہو
 کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی کسی یہودی عالم سے نہیں پڑھی۔
 اس واسطے سوا اس کے اور کسی بات کے کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ تورات اور
 قرآن کی یہ مطابقت وحی آسمانی کے ذریعہ سے ہو۔ اور جن بنی پر یہ وحی آسمانی نازل
 ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور علیؑ علیہ السلام کے مابین میں کوئی بنی نہیں ہے یہ روایت توراۃ کے حصّہ استثناء کے باعث اور یوحنا کی انجیل کے باعث کے موافق ہو جو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیتوں اور اس حدیث کے مخالف ہے۔ کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیتوں سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ علیؑ علیہ السلام اور بنی آخر الزماں کے مابین جو چہ سو برس کا زمانہ ہے اُس میں کوئی بنی نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ میں آدے گا چند یہودی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو ملتہ ابراہیمی پر بتلاتے ہیں اور ہماری کتاب کو حق نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ سچ ہو کہ تمہاری کتاب برحق ہے لیکن تم نے بیت سے احکام کتاب آسمانی کے بدل ڈالے ہیں۔ یہود نے کہا جس طریقہ پر ہم میں وہی آسمانی کتاب کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ اس پر سورۃ المائدہ کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول تم ان یہود اور نصاریٰ سے کہدو کہ جب تک تم توراۃ اور انجیل کے موافق عمل نہ کرو گے اُس وقت تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی آسمانی کتاب پر شمار نہ کئے جاؤ گے۔ کیونکہ تم کو یہ معلوم ہے کہ توراۃ اور انجیل میں بنی آخر الزماں کی پیروی کرنے کی سخت تاکید ہے جس کے تم منکر ہو اس لئے تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جس طریقہ پر تم یہود ہی آسمانی کتاب کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرٰهٖمَ وَآلِہٖمُ الْغٰلِبِیْنَ

کہو ایمان لائے ہم ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور جو کچھ تاریکی کی طرف ہماری اور جو کچھ تاریکی کی طرف ابراہیم کے اور ابراہیم کے

وَالْحَقِّ وَیَعْقُوبَ وَآلَ سُبَاطٍ وَمَا آدٰی مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا آدٰی النَّبِیُّوْنَ

اور یعقوب کے اور اولاد اس کی کے اور جو کچھ دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ کے اور جو کچھ دی گئی پیغمبروں کو

مِنْ ذَرِیَّتِهِمْ لَا نَفَرَتْ بَیْنِ اَحَدٍ مِنْهُمْ مَطْلَعٌ وَخَوْنٌ لَّہٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

جو رو کا دہانے سے نہیں جدا ہوا اتنے ہم و درمیان کسی کے ان میں سے اور ہم واسطے اسکے مطیع ہیں۔

شریعت اعتقادی میں سب انبیاء ایک ہیں۔ شریعت اعتقادی کے یہ معنی

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننے اور اس کی ذات صفات اور عبادت میں

کسی شریک نہ کرنے کا حکم انبیاء کی شریعتوں میں ہے۔ ہر امت کے حال کے

موافق شریعت عملی ہر ایک نبی کی جدا ہے۔ شریعت عملی کے معنی طریقہ عمل کے ہیں۔

سورۃ الشوریٰ میں اس شریعت اعتقادی اور شریعت عملی کا ذکر تفصیل سے

آوے گا۔ صحیح بخاری کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس کا

حاصل یہ ہے کہ سب انبیاء علاقائی بھائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہو کہ اصول توحید

میں سب انبیاء ایک ہیں۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی آخر الزماں کی نبوت

کے اور انصار نے نبی آخر الزماں کی نبوت کے منکر ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ

نے اس آیت میں امت محمدیہ کو حکم فرمایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر

جو قرآن اُترا ہے اُس پر ایمان لا کر عمل بھی اس کے موافق کرو اور اعتقاد میں سب انبیاء کو

حق پر جانو کیونکہ توحید جب ہر نبی کے دین میں ہے تو ایک نبی کے انکار سے
 بھی توحید کا انکار لازم آ جاتا ہے جو عین کفر کا عقیدہ ہے جس طرح نبی اسماعیل میں
 قبائل ہیں کی طرح نبی اسرائیل میں اسباط ہیں۔ مسند امام احمد صحیح ابن حبان
 مستدرک حاکم وغیرہ میں ابو ذر سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نبی ایک لکھ چوبیس ہزار ہیں جن میں تین سو
 پندرہ رسول ہیں۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن ہشام کو لکھ کر
 اکثر علمائے ضعیف قرار دیا ہے لیکن طبرانی اور ابن حبان نے ابراہیم بن ہشام کو
 ثقہ کہا ہے۔ اسی واسطے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کی سند کو معتبر قرار دیا ہے
 قرآن شریف میں فقہ پچیس نبیوں کا ذکر آیا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے
 سورۃ المؤمن میں فرمایا کہ بعض نبیوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے بعضوں کا
 نہیں آیا۔ جس طرح یہود مسلمانوں سے اور طرح طرح کے جھگڑے کیا کرتے
 تھے اُن جھگڑوں میں یہ بھی کیا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نبی آخر الزمان ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلا واسطہ فرستہ کے اللہ تعالیٰ
 سے ہم کلام ہوتے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشوریٰ میں یہود کی اس بات کا جو
 جواب دیا ہے اُسکا حاصل یہ ہے کہ بغیر پردہ کی آڑ کے تو نہ موسیٰ علیہ السلام
 نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیں نہ اور کسی نبی نے تمام انبیاء میں وحی کا یہی طریقہ
 رہا ہے کہ یا تو اُن کو خواب میں کوئی بات معلوم ہو جاتی تھی یا غیب سے جاگتے

میں کوئی بات اُن کے دل میں پڑ جاتی تھی۔ یا پردہ کی آڑ میں اللہ تعالیٰ سے
 باتیں ہو جاتی تھیں۔ یا فرشتہ اُن کو اللہ تعالیٰ کا حکم اُن کو سناتا تھا۔ صحیح
 بخاری میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایتیں ہیں انکا حاصل
 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دوسوے کے کڑے اپنے
 ہاتھوں میں دیکھے۔ پھر یہ خواب میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتلادیا کہ ان
 دونوں کروں کو چھونک مارو یہ اڑ جاوینگے۔ چنانچہ جب آپ نے پیونک ماری تو
 دونوں کڑے اڑ گئے۔ سوتے اٹھ کر آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا
 اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ یہ دونوں کڑے سودغنیسی
 اور سیلمہ و شخص ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرینگے اور دونوں مارے جاویں گے
 آپ کے خواب کی تعبیر کے موافق یہ دونوں شخص پیدا ہوئے جس میں سودغنیسی تو آپ کی
 حیات میں ہی مارا گیا اور سیلمہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں قتل ہوا صحیح بخاری
 میں حضرت عائشہ کی روایت ہے جس میں بغیر واسطہ فرشتہ کے اور فرشتہ کے واسطے
 سے وحی کا ذکر تفصیل سے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ذر کی معراج کی روایت ہے
 جس میں پردہ کے نیچے سے چاس نازوں کے فرض ہونے اور اُن میں سے پنتالیس
 نازوں کی معافی اور پانچ نازوں کے باقی رہنے کے تذکرہ میں اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہوئیں اُس کا ذکر تفصیل سے ہو
 ان صحیح روایتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ سورۃ الشوریٰ

کی آیت میں وحی کے نازل ہونے کے جن طریقوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
 وہ سب طریقے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھے۔ شیطان کے
 دخل سے وحی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے اسکا ذکر
 سورہ جن میں آوے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمرؓ کے فضائل کی جو روایتیں
 ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو خصوصیت کے
 ساتھ صاحب کشف ولی قرار دیا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کے کشف کو شیطان کے
 دخل سے بچانے کا کوئی انتظام وحی کی حفاظت کے انتظام کی طرح غیب سے نہیں
 ہے۔ اسی واسطے حضرت عمرؓ کے کشف میں جو غلطی ہوئی اُس کا قصہ صحیح بخاری
 اور مسلم کی روایتوں میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ
 نے اپنی خلافت میں مالعین زکوٰۃ سے لڑنے کا ارادہ کیا تو پہلے حضرت عمرؓ نے
 اپنے غلام کشف کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بڑا مباحثہ کیا۔ پھر جب حضرت
 ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کو طرح طرح سے قائل کیا تو حضرت عمرؓ نے اپنے
 اُس کشف کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح کی روایتوں کو دیکھ کر صوفیوں کے سردار ابوالقاسم
 جنید بغدادی نے اپنی کتابوں میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر صوفی کو اپنے کشف کی
 مطابقت قرآن اور حدیث سے نہ ہونڈنی چاہیئے جس صوفی کو اتنا علم نہ ہو کہ
 وہ اپنے کشف کی مطابقت قرآن اور حدیث سے نہ ہونڈ سکے تو اُس کا کشف
 اعتبار کے قابل نہیں ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ذَوْفُنْ لَكَ عَبْدٌ ذُنْ ۝

رنگ دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے اور کون ہے بہتر خدا تعالیٰ سے رنگ میں اور ہم اسی کو جادہ کرنے والے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں تفسیر سدی وغیرہ کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اللہ کے رنگ سے مراد اس آیت میں اللہ کا دین ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ نصاریٰ نے اگرچہ یہ طریقہ نکالا ہے کہ وہ جس کو عیسائی کرتے ہیں تو زرد رنگ میں اُسکو نہلاتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں تم کو اللہ کی توحید کا رنگ ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیئے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے۔ اور اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے موافق خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اسی کا رنگ کافی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کی انجانی کا غدر باقی نہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ کتابیں نازل فرمائیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتظام ابھی بتلایا ہے جس کا ذکر سورۃ النسا میں تفصیل سے آئے گا۔ اسی انتظام کے موافق عیسیٰ علیہ السلام انجیل لیس کر بنی اسرائیل میں آئے۔ اور پہلے پہل بارہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اُن کو حواری کہتے ہیں۔ حواری کے معنی مددگار کے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں جو روایات ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بنی کا ایک حواری

ہوتا ہے میرے حواری زبیر ہیں۔ ان حواریوں نے دین عیسائی کے پھیلانے
 میں بڑی کوشش کی جس سے اکاشی برس کے قریب تک عیسے علیہ السلام کے
 بعد تپا عیسائی دین قائم رہا۔ اس کے بعد بوس نام کے یہودی نے فریجیائی
 نیکر عیسائی دین میں طرح طرح کی باتیں جاری کر دیں مثلاً جس طرح صحیح بخاری
 اور مسلم کی عبد اللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کی روایتوں میں ختنہ کرنے کا حکم ہے۔
 اسی طرح توراۃ کے سفر اجار کے اٹھاڑھویں باب میں بھی ختنہ کرنے کا حکم ہے۔
 جس حکم کی تعمیل میں عیسے علیہ السلام نے اپنا ختنہ جو کرایا اسکا عیسائیوں کو اقرار
 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کے زمانہ کے بعد بوس کی ایجادی باتوں نے
 اس حکم کی تعمیل کو عیسائیوں میں باقی نہیں رکھا۔ اس بوس کے قصہ کی تفصیل سورۃ
 التوبہ میں آئے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عیسائیوں میں زرد رنگ سے ہلکانیکی
 بات بھی ان ایجادی باتوں میں سے تھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 اے مسلمانوں تم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا رنگ کافی ہے کہ یہ اللہ کا رنگ ہو
 اور یہود نصاریٰ ان دونوں میں یہ رنگ نہیں ہے۔ یہود وغیرہ کو اللہ کا بیٹا کہتے
 ہیں اور نصاریٰ عیسے علیہ السلام کو۔ اللہ کی ذات صفات عبادت اور حکم میں کسیکو
 شریک نہ کرنا اسکو توحید کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں معاذ کی روایت ہے جس میں
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے
 اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس حق کے ادا ہونے کے بعد بندہ نکلا

حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حق کے ادا کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر توحید کا حکم ادا کرنے کے کسی بندہ کو دوزخ کے عذاب سے بچنے کا کوئی حق بارگاہ الہی میں نہیں ہے۔ اسی واسطے آیت میں اللہ نے توحید کے رنگ کو اللہ کا رنگ فرمایا ہے۔ کیونکہ اوپر کی حدیث کے موافق یہ رنگ بندوں پر اللہ کا ایسا ایک حق ہے جس کے پورے طور پر ادا ہو جانے کے بعد اس حق کا ادا کرنے والا شخص بارگاہ الہی میں نجات کا مستحق اور حقدار ٹھہر جاتا ہے۔

قُلْ أَتُحِبُّونَنِي اللَّهُ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَكُنَّا أَهْلًا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

کہہ کیا تم مجھ کو تم سے بیچ اللہ تعالیٰ کے اور وہ ہے پروردگار ہمارا اور پروردگار تمہارا اور واسطے ہم ایک ہی خدا ہے اور واسطے تم ایک ہی خدا ہے

وَتَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۚ أَفَرْتَقُونَ إِنَّا إِلَهُكُمْ وَإِسْمَاعِيلُ

اور ہم واسطے اسکے خاص کر بنوائے ہیں کیا کہتے ہو تم یحییٰ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق

وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطُ ۚ كَانُوا أَهْوَادًا أَوْ نَصَارَةً قُلْ إِنَّا أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ وَمَنْ

اور یعقوب اور اولاد اسکی کو حق یہودی یا نصاریٰ کہہ کیا تم بہت جاننے والے ہو اللہ تعالیٰ اور کون ہو

أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَتْ هَٰذَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ تِلْكَ أَمْرُهُ

بہت ظالم اس شخص سے کہ بیباک ہو گویا ہو پاس کے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نہیں مہینجراں چیز سے کہہ کرے ہو یا کیا تم ہی

قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ۚ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

کہ تمہیں گزشتہ واسطے ان کا جو کچھ کیا انہوں نے اور اسے تمہا سے جو کچھ کیا تم نے اور نہ پوچھ جاؤ گے اس چیز سے کہ تھے وہ کرتے

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے یہودی مجھ کہتے تھے کہ ہمارا دین

اختیار کر لو۔ دُنیا میں ہدایت اور نجات کا طریقہ ہے تو یہی ہے اسی طرح نصاریٰ
 یہی بات کہتے تھے اُسپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے رسول اللہ کے تم لوگوں سے
 کہہ دو کہ اللہ کے دین میں تم لوگ ہم سے گہری گہری کیونکہ جھگڑتے ہو ہم اور
 تم سب ایک اللہ کے بندے اور فرماں بردار ہیں۔ توراۃ میں تم سے اللہ تعالیٰ
 نے جس فرماں برداری کا عہد لیا ہے اُسکو تم بھول کر ہم سے جو جھگڑتے ہو کو ہمارے
 عمل ہمارے آگے آویٹے اور تمہارے عمل تمہارے آگے آویٹے۔ مگر اتنی بات ہے
 کہ ہم اس عہد کے موافق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تم میں سے
 یہود و عزیڑیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو۔
 توراۃ کے عہد کا ذکر اور پرگور چکا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اس عہد کا ذکر تفصیل
 سے آوے گا۔ حاصل اس عہد کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دُنیا کے پیدا کر نیسے ہزار ہا برس
 پہلے ہر زمانہ کی مصلحت کے موافق ایک شریعت قرار دی ہے اور ہر بنی وقت
 اور امت وقت کو اُس شریعت کا پابند کیا ہے اور ہر ایک آسمانی کتاب میں پہلے
 بنی سے یہ عہد لیا ہے کہ اگر پہلا بنی ابعد میں آئے والے بنی کا زمانہ پاوے تو خود
 مابعد کی شریعت پر عمل کرے ورنہ اپنی امت کو اس عہد کے موافق وصیت کر جائے۔
 اہل کتاب نے اس عہد کی آیتوں کو اپنی کتابوں میں بدل ڈالا تھا اس لیے
 صحیح مسلم کی ابو ہریرہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 جو یہودی یا نصرانی اس آخری شریعت کا پابند نہ ہوگا اُسکا مکانہ و ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا

یہ لوگ ایک جھوٹی بات یہ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم اسمعیل اسحاق اور یعقوب ان کے
 دین پر تھے تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ توراۃ اور انجیل جن دونوں کتابوں سے یہ
 اور نصاریٰ کا دین دنیا میں چلا ہے وہ دونوں کتابیں تو ابراہیم اور ان کی اولاد
 کے بعد تری ہیں ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام میں ہزار برس کی مدت کا فاصلہ
 ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں تین ہزار برس کی مدت کا
 فاصلہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیونکر ہو سکتے ہیں کیا
 ان لوگوں کا علم اللہ کے علم سے بھی بڑا ہوا ہے کہ جو بات اللہ کے علم میں نہیں
 وہ بات یہ لوگ مونہ سے نکالتے ہیں۔ پھر فرمایا خود ان کی کتابوں میں یہ گواہی
 موجود ہے کہ جن لوگوں کا یہ نام لیتے ہیں وہ ملتہ ابراہیمی پر تھے جان بوجھ کر
 آسمانی کتابوں کی گواہی کو جو یہ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے
 کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ایک دن ایسے کاموں کا مواخذہ ہونے والا ہو
 گمراہ ہونے اور قوم کے انجان لوگوں کو گمراہ کرنے کا وہ ہر غذاب ان کو بہگتنا
 پڑے گا۔ سورۃ العنکبوت میں اس دوہرے غذاب کا ذکر تفصیل سے آئے گا
 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس دوہرے غذاب کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ جو شخص دین کے کام
 جھوٹی باتوں سے کسیکو بہکا دے گا اُسکو بہکنے اور بہکانے کا غذاب ناکر وہ ہر
 غذاب قیامت کے دن بہگتنا پڑے گا۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ

علیہ وسلم سے جو ٹے جھگڑے کیا کرتے تھے یہ اہل کتاب میں کے علماء تھے جو خود بھی بہکی بہکی باتیں کرتے تھے اور قوم کے انجان لوگوں بھی طرح طرح سے بہکاتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت کے دن دوسرا عذاب ہو گا۔ آیت کے آخری ٹکڑے کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَمْدُ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

کہ واسطے خدا تعالیٰ کے ہے مشرق اور مغرب راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے طرہ سیدھی کے و کذلک جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهِدًا عَلٰی النَّاسِ اور اس طرح سے کیا ہم نے تم کو امت بیچ کی یعنی بہتر تو کہ ہو تم گواہ اور لوگوں کے

وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ

اور ہو سے پیغمبر اور پر ہمارے گواہ اور نہیں کیا تھا ہم نے قبلہ جو تھا

عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ

اپنے اُسکے مگر تو کہ جانیں ہم اس شخص کو کہ پیروی کرتا ہے رسول کی اس شخص سے جو پھر جاتا ہو اور پڑیوں پی کے

وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلٰى الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ

اور البتہ ہے یہ بڑی بات مگر اوپر اُن لوگوں کے کہ راہ دکھائی اُن کو اور تعالیٰ نے اور نہیں ہی الٹا کو ناحیکہ

اَيُّمَانُكُمُ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَكَرُوْفٌ رَّحِيْمٌ

ایمان تمہارا بخشنی خدا تعالیٰ ساتھ لوگوں کے البتہ شفقت کر نیوالا مہربان ہے

علی بن طلحہ کی سند سے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو

روایت ہو اُس کا حاصل یہ ہے کہ آگے کی آیتوں میں جب بیت المقدس کی طرف سے قبلہ موقوف ہو کر کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تو یہود اور منافقوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کیں۔ اُس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ مشرق مغرب سب طرف اللہ کی حکومت اور بادشاہت ہے جس کا جد ہر وہ چاہے قبلہ ٹھیرا دے۔ تفسیر کے باب میں اگرچہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول چند سندوں سے بیان کیا جاتا ہے لیکن سب سندوں میں علی بن طلحہ کی سند بہت صحیح ہے۔ اس لئے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جگہ جگہ اسی سند کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جہاں جہاں قال ابن عباسؓ لکھ کر عبد اللہ بن عباس کا قول لیا ہے وہ اسی سند سے ہے۔ اس سند کے صحیح ہونے کے سبب سے امام احمد رحمہ اللہ اس سند کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں جو روایات ہیں اُن کا حاصل یہ ہے کہ سفر کی حالت میں نفل نماز سواری کا جد ہر مومن ہو اُدھر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرض نماز حالت خوف میں یا جہت قبلہ میں غیب ہو جانے کی صورت میں بغیر جہت کعبہ کے ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا تھا کہ مشرق مغرب سب طرف اللہ کی حکومت اور بادشاہت ہے جس کا جد ہر وہ چاہے قبلہ ٹھیرا دے۔ ان روایتوں سے اُس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان روایتوں میں جن صورتوں کا ذکر ہے انہیں بیت المقدس یا کعبہ

کسی جیت کے قبلہ کی شرط کو اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں رکھا اور اپنے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس مسئلہ سے اُمت محمدیہ کو آگاہ کر دیا تفسیر ابن کثیر
 میں تفسیر ابن جریر کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جس
 زمین پر کعبہ ہے، ساری زمین پانی پر بچپانی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ
 ابن عباس کا یہ قول عموماً کی سند سے ہر جو ایک معتبر سند ہے۔ اس قول کو آیتہ مکملہ
 جعلناکم امتہ وسطا سے ملانے کے بعد آیتہ کا یہ مطلب ہوا کہ جس طرح وسط زمین کعبہ
 کو اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہ کا قبلہ ٹھیرا ہے۔ اسی طرح اس اُمت کو اُس نے سب
 اُمتوں میں معتدل ٹھیرا ہے تاکہ یہ اُمت سب انبیاء کے ساتھ ایک معتدل وسط
 رکھے یہود و نصاریٰ کی طرح کا واسطہ نہ رکھے کہ وہ بعضے نبیوں کو مانتے ہیں اور
 بعضوں کو نہیں مانتے۔ بلکہ بعضے نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ اور بعضوں کی
 حد سے بڑھ کر بڑائی کرتے ہیں اُمت محمدیہ کو چاہیے کہ معتدل حالت پر رہے۔
 اور سب انبیاء کو سچا جان کر قیامت کے دن انبیاء کی تائید میں گواہی دیوے۔
 صحیح بخاری ترمذی مسند امام احمد وغیرہ میں جو روایتیں ہیں اُن کا حاصل یہ ہے کہ
 سوا اُمت محمدیہ کے اور نبیوں کی اُمتیں اپنے نبیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
 کے رو برو جھٹلا دیں گی اور یہ کہیں گی کہ یا اللہ ہم کو کسی نبی نے تیرا حکم نہیں پہنچایا۔ انبیاء
 کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان کو تیرا حکم پہنچا دیا۔ مگر اُنہوں نے نہیں مانا۔ اگرچہ
 اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہی اُس کو سب حال ذرہ ذرہ معلوم ہے لیکن ان اُمتوں کو

قائل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے فرما دیگا کہ تم اپنے بیان کی تائید میں کوئی شہادت پیش کر سکتے ہو یہ اللہ کے رسول اُمّتِ محمدیہ کو اپنا گواہ قرار دیویں گے۔ یہ رسولوں کی جھڑانے والی مہتیں کہیں گی یا اللہ اُمّتِ محمدیہ کے لوگ تو ہم سے بہت نیچے پیدا ہوئے تھے ان کو ہمارا کیا حال معلوم ہے اُمّتِ محمدیہ کے لوگ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے نبی آخر الزماں پر جو قرآن و نیاں اُتارے ہیں سب نبیوں اور اُمتوں کا پورا حال ہے۔ اس واسطے ہم تیرے کلام کے موافق تیرے رسولوں کو دُنیا میں سچا جانتے تھے اور اب اُن کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر نبی آخر الزماں اپنی اُمّت کے بیان کی تصدیق فرما دینگے اور سب طرح کی گواہی پر یہ معاملہ طے ہو جاوے گا۔ صحیح بخاری ترمذی نسائی وغیرہ میں جو روایتیں ہیں اُنکا حال یہ ہو کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے جنازہ گزرا جسکے نیک ہونے کی حضرت عمرؓ کی مجلس میں جو لوگ تھے انہوں نے گواہی دی یہ گواہی سنکر حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ جنازہ جنت کے قابل ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا جس کے بد ہونے کی اُن لوگوں نے گواہی دی حضرت عمرؓ نے یہ گواہی سنکر کہا کہ یہ جنازہ دوزخ کے قابل ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اسی طرح کے دو جنازوں کو دیکھنے اور اُس وقت کے لوگوں کی گواہی کے سننے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی میں نے کہا۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح مجھ میں آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتِ محمدیہ کی اُس گواہی کو

مقبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُمّت محمدیہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کی توفیق دے تاکہ اُن کی گواہی میں مقبولیت کا اثر پیدا ہو۔ آگے فرمایا کہ اس تبدیل قبلہ میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس سے جو لوگ اطاعت رسول میں پکے ہیں اُنکا اور جو لوگ کچے ہیں اُن کا حال کُل جاوے۔ منافق لوگ جو اطاعت رسول میں کچے تھے اُنکا حال تو اوپر گزر چکا کہ انہوں نے یہود کے ساتھ ملکر تبدیل قبلہ کے وقت طرح طرح کی باتیں بنائیں اور اطاعت رسول میں جو لوگ پکے تھے اُنکا حال صحیح بخاری اور مسلم کی عبد اللہ بن عباس کی اُس روایت میں ہے جس کا اصل یہ ہے کہ مسجد قبا کے صحابہ نے صبح کی نماز کی حالت میں تبدیل قبلہ کی خبر سُن کر اُسی نماز کی حالت میں بیت المقدس کی طرف سے اپنا منہ پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ مسند امام احمد و ترمذی مستدرک حاکم وغیرہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب بیت المقدس کی طرف کا قبلہ موقوف ہو کر کعبہ کی طرف کا قبلہ قرار پایا تو بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اُن کا انتقال ہو گیا اُن کی نماز کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں اُس پر اللہ تعالیٰ نے واکان اللہ لیسع ایماکم کا آیتہ کا مُکڑا نازل فرمایا۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ایمان میں جس طرح لا الہ الا اللہ کی دل سے تصدیق اور زبان سے کلمہ کا کہنا

ضروری ہے۔ اسی طرح نماز میں دل سے نیت اور زبان سے قرأت ضروری ہے۔ اس مناسبت سے نماز کو ایمان فرمایا۔ حاملِ معنی آیتہ کے یہ ہیں کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف سے مونہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اُن کا انتقال ہو گیا اُن لوگوں کا ایمان اللہ رسولِ کرمولہ نے پورا تھا۔ اللہ کے حکم کے موافق جو حکم اللہ کے رسول نے دیا انہوں نے اُس پر عمل کیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اُن کی اُس نماز کو رائج اور ضائع نہ کرے گا۔ بلکہ اُن کی اُس نماز کا پورا اجر دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صاحبِ غفقت اور مہربان ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن العاص سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دُنیا کی پیدائش سے قیامت تک جو کچھ دُنیا میں اللہ تعالیٰ کے علم ازل کے موافق ہونے والا تھا اُس کو دُنیا کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ تعالیٰ نے لوحِ محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ اس حدیث کو تبدیلِ قبلہ کی اُس مصلحت سے جس کا ذکر اوپر گزرا ملا یا جاوے تو حاصلِ مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ وہ مصلحت اللہ تعالیٰ کے علم ازل کے موافق دُنیا کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار برس پہلے لوحِ محفوظ میں لکھی ہوئی تھی لیکن اُس مصلحت کا ظہور دُنیا میں تبدیلِ قبلہ کے بعد ہوا۔ قرآن شریف میں جہاں کہیں علم الہی کا ذکر ایسے موقع پر آوے گا جیسا اس مصلحت کی آیتہ میں ہے تو اُس کا مطلب یہی ہو گا جو یہاں بیان کیا گیا۔

قَوْلٌ وَمُجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُكُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

پس پھر منہ اپنے کو طرف مسجد حرام کی اور جہاں کہیں کہ ہو تم پس پھیر منہ اپنے کو طرف اس کے
فَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
اور تحقیق جو لوگ کہ دے گئے ہیں کتاب البتہ جانتے ہیں یہ کہ وہ حق ہے پروردگار اُن کے سے

وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا يَعْمَلُونَ

اور نہیں اللہ تعالیٰ بخیر سمجھنے سے کہہ رہا ہے

یہ تبدیل قبلہ کا اصل حکم ہے۔ تبدیل قبلہ کے بعد مخالف لوگوں نے طرح طرح
کی باتیں جو بنائی تھیں اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق
پہلے اُن باتوں کا اور اُن کے جواب کا ذکر فرما کر تبدیل قبلہ کا حکم فرمایا شطر
کے معنی طرف کے ہیں۔ شطر المسجد کے معنی کعبہ کے ہیں۔ بسنن بیہقی میں حضرت
عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جبیں اللہ کے رسول ﷺ علیہ السلام
نے فرمایا مسجد الحرام کا قبلہ خاص بیت اللہ ہے اور تمام حرم والوں کا قبلہ
مسجد حرام ہے۔ اور باقی زمین کا قبلہ حرم ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی
عمر بن حفص کی کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے۔ لیکن یہ حدیث کی کئی سندوں
سے روایت کی گئی ہے اس لئے ایک سند کو دوسری سند سے تقویت پڑتی
ہے۔ اسی واسطے امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا مذہب اسی
حدیث کے موافق ہے۔ توراۃ میں یہود کے بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرایا

اور انجیل میں نصاریٰ کے مشرق کو قبلہ ٹھیرانے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ یہود کے علماء نے بیت المقدس کو اور نصاریٰ کے علماء نے مشرق کو قبلہ ٹھیرالیا ہے۔ ائمہ محمدیہ کو یہ بھی ایک فخر ہے کہ ان کا قبلہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیرایا ہوا ہے۔ تورات اور انجیل میں جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفاتیں تھیں وہاں تبدیل قبلہ کی صفت بھی تھی لیکن فقط اس حسد سے کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے اہل کتاب ہو کر نبی آخر الزماں کی صفات کو جو بدل والا ہے ان کے ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہو۔ ایک دن ان کو اپنے ایسے کاموں کی سزا جگہ تنی پڑے گی۔ سورۃ العنکبوت کی آیتوں اور صحیح مسلم کی ابو ہریرہؓ کی روایت کے حوالہ سے اوپر گزر چکا ہے کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن دو ہزار عذاب ہو گا کیونکہ آسمانی کتابوں کی آیتوں کو انہوں نے بدل دیا جس سے یہ خود بھی پہلے اور ان کو دیکھ کر ان کی قوم کے انجان لوگ بھی بہک گئے۔ اس واسطے جہنم اور بہکانے کا دو ہزار عذاب ان کو پہنچنا پڑے گا۔

فَاسْتَبِقُوا الْمَجِیدَ اِنَّ مَا تَكُونُوا یَاتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
پس دوڑو تم جلائیوں کو جہاں کہیں کہ ہو تم لے آؤ عیال کو اللہ تم سب کو خلیق اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر
استباق کے معنی کسی کام میں جیتی کرنے کے ہیں اور غیر کے معنی نیک کام
کے ہیں۔ قبلہ کے ذکر میں فاستبقوا الخیرات کی بجائے اقلوا الخیر کو بھی اگر کے خیرات

اس لئے فرمایا کہ قبلہ کے ذکر میں سب نیک کاموں میں چستی کرنے کا حکم آجاوے
 اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ تو فقط سجدہ کرنے کی ایک جہت ہے جس زمانہ
 میں جو جہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیرادی گئی وہ کافی ہے۔ اسپر شریعت کے
 سب نیک کام منحصر نہیں ہیں بل نیک کام یہ ہیں کہ اومی اللہ کی عبادت میں کسیکو
 شریک نہ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے سچا جانے۔
 اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو احکام لائے ہیں انپر
 اس طسج عمل کرے کہ اسیں دنیا کے دکھاوے اور بدعت کا کچھ دخل نہ ہو دین کی
 کتابوں میں جس بات کا کچھ پتہ نہ لگے اُس کو بدعت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم
 میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ کچھ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عبادت کا حال سنکر یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دتے ہیں۔ ہم کو آپ کی عبادت سے
 زیادہ عبادت کرنی چاہیئے۔ اسکے بعد ان میں سے ایک نے کہا میں رات بھر
 نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا۔ تیسرے کہا
 میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا۔ ان لوگوں کی یہ باتیں سنکر اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور فرمایا کہ بہ نسبت ان لوگوں کے میں اللہ تعالیٰ سے
 زیادہ ڈرتا ہوں پھر بھی میں روزے بھی رکھتا ہوں اور انظار بھی کرتا ہوں۔ رات کو
 نماز بھی پڑھتا ہوں اور عورتوں سے واسطہ بھی رکھتا ہوں جو کوئی

میری سنت کے خلاف کام کرے گا وہ میرے طریقہ پر نہیں۔ اس حدیث کو آیت کے ٹکڑے کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ نیک کاموں میں چستی کرنے کا جو حکم آیت کے ٹکڑے میں ہے وہ وہیں تک ہے جو شریعت کی حد کے اندر ہو شریعت کی حد کے باہر کوئی چستی کسی نیک کام میں اجر کے قابل نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک طرح کی بدعت قابل مواخذہ ہے۔ آخر آیت میں فرمایا قبلہ کے حکم کے موافق جو لوگ دنیا میں چستی سے عمل کر رہے ہیں اور جو لوگ اس حکم پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں ان سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے اکٹھا کر کے اُن کی جزا اور سزا کا فیصلہ کر دے گا۔ سورۃ النکبوت کی آیتوں اور صحیح مسلم کی ابو ہریرہ کی روایت کے حوالہ سے اوپر گزر چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جن علمائے یہود نے توراۃ میں قبلہ کی آیتوں کو بدل لاجس سے وہ خود بھی بہکے اور اُن کو دیکھ کر اُن کی قوم کے انجان لوگ بھی بہک گئے۔ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن دوہرا عذاب ہو گا بہکنے کا جدا اور بہکانے کا جدا۔

صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بڑا گنہگار تھا اُس نے اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا کر آدھی خاک ہو میں اُٹھا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ وارثوں نے اُس شخص کے مرنے کے بعد اُسکی وصیت کے موافق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل اور دریا میں سے اُسکی خاک کو جمع کر کے

پھر دوبارہ اُسکو زندہ کیا اور اُس سے پوچھا کہ یہ وصیت تو نے کیوں کی تھی اُس شخص نے جواب دیا کہ یا اللہ تو عالم الغیب ہے گنہ گاری کے سبب مجھ کو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف آتا تھا اس واسطے میں نے وہ وصیت کی تھی اسپر اللہ تعالیٰ نے اُسکی مغفرت فرمادی۔ اس حدیث کو آئینہ کے ساتھ ملائے سے یہ مطلب ہوا کہ جس طرح اُس شخص کی خاک جنگل اور وریا میں سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر لی قیامت کے دن قبائے کے حکم پر جستی سے عمل کرنے والوں اور اس حکم پر طرح طرح کی باتیں بنانے والوں سب کی خاک کو اللہ تعالیٰ جنگل وریا ہر جگہ سے اکٹھا کر کے اُن دوبارہ پیدا کرے گا اور اُن کی جزا و سزا کا فیصلہ کر دے گا۔ کیونکہ جس طرح وہ ایک شخص کی خاک کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح سب کی خاک کے جمع کرنے پر قادر ہے کوئی شے اُسکی قدرت سے باہر نہیں ہے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَيْهِ لَتَأْتُنَّ

اور جہاں سے نکلے تو پس پھر منہ اپنے کو طرف مسجد حرام کے اور تحقیق وہ البتہ حق ہے

رَبِّكَ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

بعد گلا تیرے سے اور نہیں اللہ غافل اُس چیز سے کہ نہ تو تم اور جہاں سے نکلے تو پس پھر منہ اپنے کو المسجد الحرام و حیت ما لکنتم قولاً و اجزائکم شطراً لئلا یكون للناس علیکم حجۃ

طرف مسجد حرام کے اور جہاں کہیں تو تم پس پھر منہ اپنے کو طرف اسکے تو کہ نہ وہ واسطے لوگوں کے اور نہ ہجرت

اَلَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَعَلَا فَخْشَوْهُمْ وَاسْتَوْنٰی وَ لَکُمْ نَعْنٰی عَلَیْکُمْ وَاَعْلَکُمْ فَهَلْ تَنْتَهُوْنَ

تو کہ جو ظالم تھیں سے پس مت نہ مانج اور ڈرو مجھ سے اور تو کہ پوری کر دی میں نعمت انجا اور تمہارے تو کہ راہ پاؤ

یہود نے یہ سن لیا تھا کہ شریعت محمدی میں ناسخ منسوخ جائز ہے اس لئے وہ
 کہا کرتے تھے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کعبہ کی طرف منہ کر کے
 نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد عجب نہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز
 پڑھنے لگیں۔ اور یہ کہیں کہ پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہو گیا
 ان کی باتوں کو بکواس ٹھہرانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں
 تبدیل قبلہ کا اصل حکم نازل فرما کر ان آیتوں میں تاکید کے طور پر دو دفعہ اُس حکم کو
 پھر دہرایا تاکہ یہود کو معلوم ہو جاوے کہ اس طرح کا تاکید حکم کبھی منسوخ نہ ہوگا
 بلکہ قیامت تک شریعت محمدی میں کعبہ کا قبلہ قائم رہیگا۔ جس کا ذکر توراۃ میں تھا مگر
 ان لوگوں نے اسکو بدل ڈالا ہے۔ اس واسطے توراۃ کے حوالہ سے یہ لوگ بیت المقدس
 کے قبلہ کی حمایت میں کچھ جھگڑا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ توراۃ میں بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرانے
 کا کہیں حکم نہیں ہے۔ اسپر بھی نا انصافی سے ان میں کے کچھ لوگ کسی طرح کا
 جھگڑا نکالیں تو اس سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ یہ لوگ اتنا کچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ
 اصل خوف تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے حکم کے مخالف کوئی کام ہو جاوے تو اسکا
 عذاب بہت سخت ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے اور ترمذی وغیرہ میں ابو ذر
 سے روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو عذاب الہی
 کا جو حال معلوم ہے اگر وہ حال لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو لوگوں کی ہنسی جاتی رہے
 اور وہ اپنے گھروں اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جنگل کو نکل جاویں۔ ان

روایتوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ عذاب الہی کا ڈر ہر وقت ہمیں
 رکھ کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی فرمانبرداری
 میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو متقی کہتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں عطیہ سعدی سے
 روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پورا متقی
 نہیں ہو سکتا جب تک وہ بغیر ڈر کی چیز کو ڈر کی پڑ جانے کے خوف سے
 نہ چھوڑ دے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے پورے
 متقی کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آجاتے ہیں۔ متقیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا
 ڈر ہر وقت سما یا ہوا رہتا ہے۔ جس سے قرآن کی نصیحت سے وہ پوری ہدایت
 پاتے ہیں۔ اس لئے اللہ کے خوف کے حکم کے بعد ہدایت کے ذکر پر آیت کو ختم
 فرمایا۔ جن نعمتوں کے پورا کرنے کا وعدہ آیت میں ہے وہ یہی نعمتیں ہیں کہ تبدیل
 قبلہ کے حکم کے بعد زکوٰۃ روزے حج کے احکام نازل ہوئے جس سے اسلام
 کی بڑی نعمت پوری ہو گئی۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

بس یاد کرو تم مجھ کو یاد کروں گا میں تم کو اور شکر کرو واسطے میرا دمت کفر کر دیجیے

شروع آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنا کر بھیجنے کی نعمت کا
 ذکر فرما کر آخر آیت میں یہ حکم فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم اللہ کی نعمتوں کے شکر کے
 طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اس کی یاد دہی ہے کہ اس کی عبادت میں کاہلی نہ کرو اس کی

فرماں برداری میں ہر وقت لگے رہو۔ جب تم اللہ کا یہ حق ادا کرو گے تو دس سے لے کر سات سو تک ثواب کے دینے میں اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس گھر کے رہنے والے مردہ ہیں۔ اس حدیث سے سب مسلمانوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہئے کہ کسی مسلمان کا گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی شکر گزاری اور ناشکری کا ذکر مختصر طور پر فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم میں یہ ذکر یوں ہے کہ اللہ کے بندوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو تم کو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔

بدر کی لڑائی کا پورا قصہ تو سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں آویجا مگر حاصل اس قصہ کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ شام کے ملک سر مکہ کو جا رہا تھا جس میں تجارت کا بہت سامان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کی خبر سن کر اس کا وہ مال لوٹنے کا ارادہ کیا اور کچھ اوپر تین سو صحابہ کو ساتھ لیکر مدینہ سے نکلے اور مشرکین مکہ اپنے قافلہ کے لوٹے جانے کی خبر سن کر ہزار و پڑھ ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ سے چلے اور بدر کے مقام پر جو مدینہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ ستر آدمی مارے گئے۔

اور ستر قید ہوئے۔

اوپر یہ ذکر تھا کہ اللہ کے شکر گزار بندوں کو زیادہ نعمتیں ملیں گی اور ناشکر گزار لوگوں پر سخت عذاب ہوگا اس کا مطلب اس قصہ سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اہل مکہ میں سے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے آنے کی نعمت پر یہ شکر گزاری کی کہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں دل و جان سے مصروف ہو گئے۔ ان کی اس نعمت میں یہ زیادتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہلی ہی لڑائی میں فتح کی نعمت نصیب کی جو اسلام کی نعمت پر ایک زیادتی ہے اور ابو جہل وغیرہ جن لوگوں نے اس نعمت کی ناشکری کی ان کو اس لڑائی میں شکست قتل اور قید کا عذاب بھگتنا پڑا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مغیرہؓ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لمبی قرأت پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں پر روم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لگے پچھلے سب گناہ معاف کر دئے ہیں پھر آپ نفل عبادت میں اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ نفل عبادت میں کوشش کر کے کیا میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہیں۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری یہی ہے۔ کہ آدمی اللہ کی عبادت کثرت سے کیا کرے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو جائے اور عبادت میں جو ذکر الہی ہے اس سے وہ خدمت بھی جاتی رہے کہ جس گھر میں

ذکر الہی نہ ہو اس گھر کے رہنے والے مردہ ہیں

جس طرح کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اسی طرح جو ناشکر مسلمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اس لئے ایسے لوگوں کو قرآن شریف میں جگہ جگہ کافر فرمایا ہے جس کے معنی کفرانِ نعمت کے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥

اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد پاؤ۔ ساتھ صبر کے اور نماز کے تحقیق اللہ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ٥

اور مت کہو واسطے اُن لوگوں کے کہ مارے جاتے ہیں سچ راہ اللہ تعالیٰ کے مرد ہیں بلکہ جیے ہیں یعنی زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے

صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے ابو سعید خدری کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے۔

جبہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں نہیں دی گئی۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی اوپر بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر طرح کے رنج و غم پر صبر کرنے کے علاوہ صبر ہر ایک عبادت کا بھی جزو ہے مثلاً جاڑے کے موسم میں وضو کی تکلیف پر آدمی صبر نہ کرے تو اس موسم کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور گرمی کے موسم کے روزے میں پیاس کی تکلیف پر صبر نہ کرے تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مال کا چالیسواں حصہ سال بہ سال ادا کرنے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں جب تک اسپر صبر نہ کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ حج کے سفر میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں جب تک اسپر صبر نہ کرے تو حج ادا نہیں ہو سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس

حدیث کو آیتہ کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ رنج و غم کے وقت ہر طرح کی عبادت کے ادا کرنے کے وقت مسلمان آدمی کو صبر سے مدد لیننی چاہئے کہ ایسے وقتوں میں صبر سے بڑھکر کوئی چیز آدمی کو نہیں دیگئی۔ سند امام احمد ابو داؤد وغیرہ میں جو معتبر سند سے روایتیں ہیں انکا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی طرح کے رنج و غم کا موقع پیش آتا تھا تو آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس حدیث کو آیتہ کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس طرح صبر سے ہر طرح کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے اسی طرح نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تاثیر رکھی ہے جس سے ہر طرح کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے اور یہ مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے آیتہ میں صبر کے ساتھ نماز سے مدد لینے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ بیشک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ اپنے علم عام سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے بڑے اور اچھے سب لوگوں کے کام اس کو اس طرح معلوم ہیں جس طرح ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رہ کر اس کا ذرہ ذرہ حال جانتا ہے۔ لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے خاص علم سے اس طرح ساتھ ہے کہ وہ انکی دنیا میں ہر طرح کی مدد کرتا ہے اور عقبے میں اپنے اس خاص علم سے اس طرح ساتھ ہے کہ وہ انکی دنیا میں ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ اور عقبے میں اپنے اس خاص علم کے موافق وہ ایسے لوگوں کو پورا اجر دے گا۔

کچھ شخص ہماجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے اسی طرح چودہ صحابہ بدر کی لڑائی میں
 شہید ہو گئے تھے۔ جن کا ذکر طرح طرح سے لوگ کرتے تھے۔ لڑائی کی تکلیف برداشت
 کرنے میں شہید لوگ پورا صبر کرنے والے ہوتے ہیں یہاں تک کہ آخر وجہ اللہ کی
 راہ میں اپنی جان دیتے ہیں اس واسطے صبر کے ذکر کے ساتھ شہیدوں کا ذکر فرمایا
 اور شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا اور یہ بتلایا کہ شہید لوگ تمہاری آنکھوں کے
 سامنے سے اٹھ گئے اس لئے تم ان کو مردہ کہتے ہو۔ لیکن تم کو ان کے حال کی خبر نہیں
 زندہ ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں ان کو مردہ کہنا ایسا ہے جیسے دنیا کے
 کسی کھاتے پیتے جانور کو مردہ کہا جاوے۔ صحیح مسلم ترمذی وغیرہ میں جو روایتیں ہیں
 انکا حاصل یہ ہے کہ اب قیامت سے پہلے ہر ایک شہید کی روح ایک خوبصورت
 سبز جانور کے پوٹے میں رہتی ہے۔ سارا دن وہ جانور جنت کے میوے کھاتا ہے
 اور رشام کو عرش کے نیچے ایک قسم کی قندیلیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں ان میں سے
 ایک قندیل میں بسیر الیتا ہے۔ اس حدیث سے شہیدوں کے قیامت سے پہلے
 زندہ ہونے اور غذا پانے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔ اور قیامت کو دن شہید
 کا حال یہ ہے کہ جب قیامت کے دن شہیدوں کو جنت میں درجے ملیں گے ان کو دیکھ کر
 شہید لوگ پھر دوبارہ دنیا میں آن کر اللہ کی راہ میں شہید ہونے اور جنت کے درجوں کو
 بڑھانے کی تمنا کریں گے جس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم ترمذی وغیرہ کی انس بن مالک
 کی روایت میں تفصیل سے ہے۔

صحیح مسلم میں صہیب رومی سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمت کے وقت شکر اور تکلیف کے وقت صبر کرے تو ایماندار شخص کو ہر حالت میں بھلائی پہنچ سکتی ہے۔ حاصل مطلب حدیث کا یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں وہی حالتیں ہیں یا تو وہ صاحب نعمت ہو گا یا صاحب مصیبت نعمت کی حالت میں اگر شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسکی نعمتوں میں زیادتی کرے گا اور اگر وہ صاحب مصیبت ہو گا اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسکے ساتھ ہے جس سے اسکی مصیبت کو دنیا و عقبہ میں وہ راحت سے بدل دیگا۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اوپر کی آیت میں شکر کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صبر کا ذکر اسی مناسبت سے فرمایا کہ انسان کی دونو حالتیں ایک جگہ ہو جائیں اور دونو حالتوں میں جو کچھ اسکو کرنا چاہئے اسکا حکم بھی اسکو معلوم ہو جاوے وَلْيَبْذُلُوا كُمُومًا مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط

اولیٰ آیت کے ہم تم کو ساتھ ایک چیز کے ڈر سے اور بہک سواؤ کی مالوں کی سواؤ جانوں کی سے اور چھلوں کی سے وَلْيَبْذُلُوا الصَّدَقَاتِ لِلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

اور غریب خیر دے صبر کرنا لوں کو وہ لوگ جب بھیجی ہو کہ مصیبت کہیں بھیجیں تم وہم و غم و اللہ تعالیٰ کو میں اور تحقیق ہم اسکی طرف پرجائیں اور اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَادُونَ ۝

یہ لوگ اوپر لکے ہے درود پر مددگار ان کے سے اور رحمت اور یہ لوگ وہ ہیں راہ پانے والے اور کچھ آیت میں یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اُس مناسبت سے ان آیتوں میں چند ایسی تکلیفوں کا ذکر فرمایا جن تکلیفوں میں صبر کی ضرورت ہو خوف سے

مطلب دشمنوں کا خوف ہے بھوک سے مطلب محتاجی اور قحط ہے۔ مال کا نقصان جیسے کسی تجارت میں گھٹا ہو جاوے۔ جان کا نقصان جیسے رشتہ داروں کا مر جانا۔ میوہ کا نقصان باغ کے پٹروں میں بھل کا نہ آنا۔ تفسیر ابن جریر میں علی بن طلحہ کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس نے ان دونوں آیتوں کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جو دنیا امتحان کی جگہ ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو اس طرح کی تکلیفوں سے آزاتا ہے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے تاکہ تکلیف کے وقت صبر کرنے والوں اور بے صبری کرنے والوں کا حال کھل جاوے اور آخر کی آیتہ میں صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور پاداش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس وعدہ کے خوشخبری کے وقت صبر کرنے والوں کو سنا دیا جاوے تاکہ اس وعدہ کو سنکر صبر کریں اور خوش ہوں اور بے صبر لوگوں کے دل میں بھی تکلیف کے وقت صبر کرنے کی غیبت پیدا ہو۔ اور ایک جگہ یہ بات گزر چکی ہے کہ علی بن طلحہ کی سند تفسیر کے باب میں بہت صحیح ہوتی ہے۔ اس واسطے امام بخاری نے کتاب بخاری کی کتاب التفسیر میں اس سند کو جگہ جگہ لیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون کا یہ مطلب ہے کہ حالت زندگی میں ہم اللہ کے بندے اور اس کی مرضی کے تابع رہیں۔ اپنی مرضی کے موافق دنیا میں ہم کو جس طرح سے دیکھے گا ہم اس حالت سے خوش ہیں اور مرنے کے بعد اُسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت معرفت کا وعدہ کیا ہے اُس پر ہمارا بھروسہ ہے۔

ہم المبتدون۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ تکلیف کے وقت صبر کرنے والے لوگوں نے قرآن کی نصیحت کے موافق ایسا ہیادھا راستہ پایا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔

سورہ الزمر میں آویگا کہ نیک کا ثواب دس سے لیکر سات سو تک ہے۔ مگر تکلیف کے وقت صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن جو ثواب دیا جاوے گا وہ اندازہ اور حساب سے باہر ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے جو روایتیں ہیں انکا حاصل یہ ہے کہ مسلمان آدمی کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اگر وہ مسلمان آدمی اُن تکلیفوں پر صبر کرے تو اُسکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو ان آیتوں اور سورہ الزمر کی آیتوں سے دایا جاوے تو یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ تکلیف کے وقت صبر کرنے والے لوگوں کے صبر کا دنیا میں تو یہ نتیجہ ہے کہ اُن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ایسے لوگوں سے تہتر نے مغفرت اور مہربانی کا وعدہ کیا ہے۔ جس وعدہ کے موافق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنا ثواب دیگا جو اندازہ اور حساب سے باہر ہے۔ معتبر سند سے صحیح ابن جان وغیرہ میں ابو ہریرہ سے جو روایت ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو طرح طرح کی تکلیفوں سے اس لیے دنیا میں آزماتا ہے کہ اُن کو آزمائش کے وقت صبر کی توفیق دے اور صبر کے اجر میں اُن کا درجہ

بے حساب اجر وے کہ بڑا دے۔

اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس مصلحت سے دنیا میں اپنے نیک بندوں کو طرح طرح کی تکلیفوں سے آزاتا ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں صلوة کا لفظ فرما دے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے تو اُسکے معنی مغفرت کے ہوتے ہیں۔ ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح روایتیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا حکم اللہ کے رسولوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں تاکہ اُن تکلیفوں پر صبر کرنے سے آخرت میں اُن کو ثواب زیادہ سکے۔ پھر آدمی جس قدر دیندار ہوتا ہے اُسی قدر اُسکو دنیا میں تکلیفیں زیادہ پہنچتی ہیں تاکہ اُس کا اجر بڑھے۔ اور جو لوگ دینداری میں کچے ہوتے ہیں اُن کو زیادہ تکلیفیں دنیا میں نہیں پہنچیں تاکہ وہ دین کو بالکل چھوڑ نہ دیں۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو شخص دنیا میں زیادہ تکلیفوں میں گرفتار رہتا ہے تو یہ حالت اُس کی دینداری کی نشانی ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
تھقیق صفا اور مروہ نشانوں اللہ کے سے ہو پس جو کوئی حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے پس نہیں گناہ اور پر اُسکے
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
یہ کہ طواف کرے بیچ اُن دونوں کے اور جو کوئی خوشی سے بھائی کرے پس تھقیق اللہ تعالیٰ قدر دان ہے جانور

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے انصاریں کے جو لوگ مناتہ بت کی پوجا کرتے تھے وہ ان بتوں کو نہیں مانتے تھے جو صفا اور مردہ پر رکھے ہوئے تھے۔ جس طرح اسلام سے پہلے یہ لوگ صفا اور مردہ کے دوڑنے کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح اسلام کے بعد بھی ان لوگوں کو صفا اور مردہ کے دوڑنے میں قائل ہوا۔ اُس پر اللہ تعالیٰ نے یہہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو عبادات حج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں صفا اور مردہ کا دوڑنا بھی ان عبادات میں سے ہوا و شرح محمدی میں ملتہ ابراہیمی کی پیریزی کا حکم ہے۔ ملتہ ابراہیمی کے بگڑ جانے کے بعد دونوں پہاڑوں جو بت رکھ دئے گئے تھے زمانہ اسلام میں ان بتوں کے اٹھ جائے کے بعد ملتہ ابراہیمی کے موافق ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دوڑنا کچھ گناہ نہیں ہو۔ عبادات حج کے بیان میں جو صحیح روایتیں ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا اور مردہ کا دوڑنا بھی ہے اس واسطے اس کے سنت ہونے میں تو کچھ شک نہیں ہو لیکن اس کے فرض ہونے اور نہ ہونے میں صحابہ کے زمانہ سے اختلاف چلا آتا ہے مثلاً عبد اللہ بن عباس ابن الزبیر اور انش بن مالک اس کے فرض ہونے کے قائل نہیں ہیں اور عبد اللہ بن عمر جابر اور حضرت عائشہؓ اس کے فرض ہونے کے قائل ہیں۔ صحابہ کے اس اختلاف کے سبب سے حنفی شافعی مالک حنبلی چاروں مذہبوں میں یہی اختلاف ہو جسکی تفصیل فقہ کی کتابوں

میں ہے۔ صفا مردہ کے دوڑنے کا فرض ہونا صاف لفظوں سے جن روایتوں میں ہے وہ مسند امام احمد میں ہے۔ جن کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے صفا اور مردہ دوڑنا لکھ دیا ہے لیکن عبداللہ بن المول اور موسیٰ بن عبیدہ یہ دو راوی ان روایتوں کی سند میں ضعیف ہیں۔ یہ جو آخر آیتہ میں فرمایا کہ جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک عملوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں جو روایتیں ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ ثواب کے درجے عمل کرنے والوں کی نیت کا پھل ہے۔ جبکی نیت پوری بخیر ہوگی۔ وہ پورے سات سو درجہ کا ثواب پاوے گا ورنہ کچھ کمی ہو جاوے گی۔ فرشتے اُس تکلیف سے واقف نہیں جو انسان کو روزہ کی حالت میں بھوک پیاس سے ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک قدر دانی ہو کہ اُس روزہ کا ثواب فرشتوں کے لکھنے پر موقوف نہیں رکھا بلکہ یہ فرمایا کہ روزوں کا ثواب میں خود اپنی ذات سے دوں گا چنانچہ اوپر جن صحیح روایتوں کا حوالہ گزرا انہیں یہ بھی تفصیل سے ہو۔ ان روایتوں کو آیتہ کے ساتھ ملایا جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک عملوں کی جو قدر دانی کرتا ہو اُس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْطُوتِ الشَّيْطَانِ ۖ

اے لوگو! کھاؤ اُس چیز سے کہ بیچ زمین کے ہے حلال پاکیزہ اور مت پیروی کرو قدموں شیطان کی

اِنَّهٗ لَكُم مِّنْ وَّاسِطَةٍ مِّمَّنْ ؕ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالْعَمْرِ الْفَحْشَاۗءِ وَنَهٰۤی كُمْ عَنِ الْعَمَلِ الْفَحْشَاۗءِ ؕ وَالْعَمَلِ الْفَحْشَاۗءِ مَا كُنْتُمْ بِعَاۤیِلٍ ؕ

تحقیق وہ واسطے تمہارے دشمن بنو ظاہر ہو سکے نہیں کہ حکم کرتا ہو تم کو ساتھ برائی کے اور عیالی کے اور یہ کہ ہوتے اور تمہارے ساتھ
مشرکین مکہ نے رحم و رواج کے طور پر بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا رکھا تھا
مثلاً وہ جانور جن کو وہ سانڈ بنا کر چھوڑ دیتے تھے یا وہ جن کے کان چیر کے چھوڑا
کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ میں اور سورۃ الانعام میں اس کا ذکر تفصیل سے آوے گا۔
سورۃ النور کی آیتوں میں آوے گا کہ حضرت عائشہؓ پر چھوٹا بہتان لگانے والوں کے
جب نام معلوم ہو گئے تو ان میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بھانجے مسطح بن اثاثہ
کا بھی نام تھا اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ قسم کھانی کہ اب تک وہ مسطح کے ساتھ
جو سلوک کیا کرتے تھے آئندہ نہ کریں گے۔ اُس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیتوں
میں منسربا یا خوشحال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانی چاہیے کہ وہ غریب رشتہ داروں کے
سلوک سے ہاتھ روک لیوں بلکہ ان خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا
قصور معاف کر کے ان کے ساتھ سلوک سے پیش آویں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں
عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول ﷺ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے اور تم کھا لینے کے بعد قسم والی بات سے اور کوئی
دوسری بات اچھی نظر آوے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ دیکر اس اچھی
بات پر عمل کرے جیسے ابو بکر صدیقؓ نے مسطح کے سنگ سے ہاتھ روک لینے کی
قسم کھائی تھی۔ اور غریب رشتہ داروں سے سلوک کرنا ایک اچھی اور مثالی بات ہے۔

اجر کی بات تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس قسم پران کو قایم نہیں رہنا چاہیے سورۃ المائدہ میں آوے گا کہ قسم کے کفارہ کی چار صورتیں ہیں یا ایک غلام کا آزاد کرنا۔ یا دس محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ یا اُن کو کپڑا بنادینا۔ یا تین روزے رکھنا۔ کفارہ قسم کے آثار سے کو کہتے ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں کے ایک شخص کو جسے اسرائیل کہتے تھے دھوپ میں کھڑا ہوا تھا آپ نے اُس کا حال پوچھا تو لوگوں نے کہا اس نے نذر مانی ہے کہ یہ سارا دن کسی سے بات نہ کرے گا۔ اور روزہ رکھ کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا۔ آپ نے چپکا رہے اور دھوپ میں کھڑا رہنے سے تو منع کیا اور روزے کے پورا کرنے کا حکم دیا سورۃ النور کی آیتوں اور حضرت عبداللہ بن عباس کی اس روایت کو آیتہ یا ایہا الناس کُلُوا کے ساتھ ملائے سے یہ مطلب ہوا کہ مشرکین کہہ نے کھانے کے حلال کچھ جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا اس لیے اس آیتہ میں تو حلال چیزوں کے کھانے کا قاطع حکم ہے لیکن سورۃ النور کی آیتوں اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سوا کھانے کی چیزوں کے اور کسی حلال چیز کو بھی کوئی مسلمان آدمی قسم کھا کر یا نذر مان کر اپنے اوپر حرام ٹھہرایا تو اس قسم یا نذر پر نہیں قایم رہنا چاہیے۔

ایسی قسم کا تو کفارہ ہے جس کا ذکر اور گنہ اور ایسی نذر کے باب میں اکثر علما کا یہ مذہب ہو کہ اس کا کچھ کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ ابو اسرائیل کے قصہ کی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسرائیل کو کفارہ کا کچھ حکم نہیں دیا صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں میں نے اپنے بند پر حلال کی تھیں شیطان کے بہکانے سے وہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ اس حدیث کو آیت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ دنیا کا کام چلانے کی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لوگوں پر حلال کی ہیں شیطان کے بہکانے سے انہوں نے وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ نادانی سے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے باپ آدم کے زمانہ سے شیطان ان کا دشمن ہے اسی طرح کے وضع کے سے اُسے آدم کو گہیوں کھلایا۔ اور جنت سے نکلوا یا۔ اور یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیا ہے اُنکا حرام ہونا اللہ کی طرف سے بتلاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بات ان کی بالکل جھوٹ اور نادانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی چیزیں حرام ہیں جن کے حرام ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے وحی کے احکام الہی میں حب ان چیزوں کے حرام ہونے کا حکم نہیں ہے تو ان چیزوں کو اللہ کے حکم سے حرام بتلانا بڑی

نا دانی اور ناجھوٹ ہے۔ حلال چیزوں کی سُتہرائی اور حرام چیزوں میں سُتہرائی کے نہ ہونے کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انسان کی عقل اسکے جاننے سے عاجز ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا مِنْ ذِمَّةِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہاؤ پاکیزہ اُس چیز سے کہ دیا ہم نے تم کو اور شکر کرو واسطے اللہ کے اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے

غذائے حلال ہر مسلمان کے لیے دنیا میں بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی عبادت کوئی دعا

بغیر غذائے حلال کے بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ صحیح مسلم ترمذی او

مسند امام احمد میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہو بدون پاک چیز کے اور کوئی چیز بارگاہ الہی میں قبول

نہیں ہوتی۔ بعضے لوگ رات دن طرح طرح کی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں اور جب

اُن کی دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں

قبول ہوتی یہ نہیں جانتے کہ اُن کی غذا حلال کی نہیں پھر حرام غذائے انکی زبان

میں یہ تاثیر کہاں سے آسکتی ہے کہ اُن کی دعایا عبادت کے جو لفظ اُن کی زبان سے

نکلتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوں اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے

عام مسلمانوں کو قد فلیح المؤمنون میں اپنے رسولوں کو غذائے حلال کی تاکید فرمائی جو

تاکہ غذائے حلال سے رسولوں کے کلام میں تو یہ تاثیر پیدا ہو کہ وہ اُمت کو جو

نصیحت کریں وہ اُمت کے لوگوں کے دل میں جم جائے اور مسلمانوں کی زبانیں

غذائے حلال کے سبب سے یہ تاثیر ہو کہ دعایا عبادت کے طور پر جو کچھ اُن کی زبان سے

نکلے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئیو لاسے کہ اُس میں لوگ
 رزق حلال کے کمائے کی کوشش چھوڑ دینگے مطلب یہ ہو کہ آخری زمانہ میں
 جس طرح اور خرابیاں دین میں پیدا ہو جائیں گی اُن میں سے ایک خرابی یہ بھی
 ہوگی کہ رزق حلال کے کمائے کی کوشش لوگ نہ کریں گے۔ یہ وہی آخری زمانہ ہے جس کی
 پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کیونکہ اس زمانہ میں
 شاید ستویس سے دس ایسے ہوں گے جن کو رزق حلال کمائے کا خیال ہوگا ایسے
 زمانہ میں ہر مسلمان و نیر آدمی کو رزق حلال حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی
 چاہیے تاکہ اُسکی دعا اور عبادت رائیگاں نہ جاوے۔ اس آیت میں شکر کا جو ذکر ہے
 اُسکی تفسیر صحیح بخاری اور مسلم کی مغیرہ کی روایت کے حوالہ سے اوپر گزر چکی ہے کہ آدمی کا
 خالص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے
 ان کہ تم ایسا عقیدہ دن۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر
 بندے ہو تو رزق حلال کے کمائے کا اور اُسکو کھا کر اُسکی شکر گزاری میں
 خالص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنے کا جو تم کو حکم دیا گیا ہے
 اُسکے موافق پورا پورا عمل کرو۔

لَا تَنَاصِرْ بَعْضُكُمُ الْبَعْضَ فِي الذَّمِّ وَالْحَمْدِ وَلَا تَنَاصِرُوا فِي الْإِثْمِ وَالْعَذَابِ ۚ لِلَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ ۚ

سوائے اسکے نہیں کہ حرام کیا ہے ہمارے مودار اور ہوا گوشت سور کا اور جو کچھ پہلا جائے اور اُسکے غیر اللہ کے

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پس جو کوئی بے بس ہو نہ حد سے نکلیجائے اور نہ چھپے والا پس نہیں گناہ اگر اس کے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں ارشاد ہے کہ رسم کے طور پر یا قسم کھا کر یا نہرمان کر اللہ کی حلال ٹھیکرائی ہوئی چیزوں کو بعضے لوگ اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی چیزیں حرام ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ فقط مردار کا لفظ فرمایا ہے۔ لیکن سورۃ المائدہ میں مردار کی تفصیل فرمائی ہے۔ کہ مردار خواہ اپنی موت سے ہو یا گلا گھونٹنے سے یا لکڑی مارنے سے یا اوپر سے گر پڑنے سے یا ایک جانور کے دوسرے جانور کو سینگ مارنے سے یا درندہ جانور کے کھا جانے سے۔ سورۃ المائدہ میں اسکی تفصیل زیادہ آوے گی۔ اس آیت میں تو فقط خون کا لفظ ہے مگر سورۃ المائدہ میں اسکی تفسیر فرمادی ہے کہ وہ خون حرام ہے جو ذبح کے وقت رگوں میں سے نکل کر بہا ہے۔ مسند امام احمد ابن ماجہ بہیقی واقطنی وغیرہ میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار میں سے دو مردار پھلی اور ٹڈی اسی طرح خون میں سے دو خون کچی اور تلی حلال ہیں۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم اگرچہ ضعیف ہو لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی ابن ابی اوفی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روپر صحابہ کے ٹڈیوں کے کھانے کا اور آپ کے منع کرنے کا اسی طرح جابر بن عبد اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مچھلی مری ہوئی کا گوشت کھانے کا جو حکم ہے اُس سے
عبداللہ بن عمر کی روایت کی پوری تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی اور مری ہوئی مچھلی کا
حلال ہونا تو ابن ابی اوفی اور جابر کی روایتوں سے نکل آتا ہے اور کلہیجی تلی جا ہوا
خون ہے بہتا ہوا انہیں اس لیے ان دونوں چیزوں کا حلال ہونا آیت سے نکل
آتا ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث کی سند کو صحیح قرار دیکر ابو زرہ وغیرہ نے یہ کہا ہے
کہ صحیح سند سے یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث نہیں ہو لیکن اصول حدیث میں یہ بات قرار پائی ہے کہ کسی صحابی کا ایسا قول جس میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی کسی بات کا ذکر ہو وہ قول صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حکم میں
ہوتا ہے۔ صحیح مسلم ترمذی ابن ماجہ و سنن امام احمد میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جو حسین اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر ایک کھال و باغٹ سے پاک ہو سکتی ہے۔

اس حدیث میں سور کی کھال کے ناپاک ہونے کا کچھ حکم نہیں ہے اس سلسلے
امام مالک اور امام احمد سے بعضی روایتیں ہیں کہ و باغٹ سے سور کی کھال پاک
ہو جاتی ہے۔ و باغٹ اُس طریقہ کو کہتے ہیں جس سے جانوروں کی کھال کو پاک و
صاف کر کے کام میں لایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم ابو داؤد و ابن ماجہ میں بریدہ سلمی
سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سر کھیلنے والا
شخص جب تک جو سر کھیلتا ہو تو اُس کے ہاتھ سور کے خون میں ڈوبے رہتے ہیں۔
جن علماء نے سور کی ساری چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس روایت سے اسکی پوری تائید ہوتی ہے۔

یہ جو فرمایا جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانور کے ذبح کے وقت سوا اللہ کے اور کسی کا نام لیکر اُس جانور کو ذبح کیا جاوے جس طرح مشرکین مکہ اپنے بتوں کا نام لیکر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ آیتہ کا یہ مطلب تو جمہور مفسرین کے قول کے موافق ہے مگر جمہور مفسرین کے معنی کے علاوہ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں آیتہ کے مطلب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانہ میں مثلاً جو مسلمان سید احمد کبیر کے نام کی جو گائے ذبح کرتے ہیں جب ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اس جستی گائے کے عیوض بازار سے گوشت لیکر تم اپنا کام چلاؤ تاکہ معلوم ہو کہ اس گائے کے ذبح کے وقت تم اللہ کا نام دل سے لیتے ہو۔ سید احمد کبیر کی تعظیم اس وقت تمہارے دل میں نہیں ہوتی تو اُن لوگوں نے اس بات کو منظور نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے دل میں ذبح کے وقت خالص اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی۔ اس لیے اس ذبح کو ذبح شرعی نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بخاری مسلم اور ترمذی میں لغات بن بشیر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام حلال تو اکثر لوگ جانتے ہیں مگر حلال حرام کے بیچ میں یہی ایسی مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ایسی چیزوں سے مسلمان آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس صحیح حدیث سے شاہ عبدالعزیز کے قول کی پوری تائید ہوتی ہو۔ کیونکہ جس قسم کے جانوروں کا ذکر انہوں نے اپنی تفسیر میں کیا ہے اُن کا ذبح ضرور ایک مشتبہ چیز ہے جس سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

اوپر کی حدیث میں دیا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کی طرف دوڑے وہ بے حکم ہے اور جو بے بسی میں حرام پیٹ بھر کر کھاوے۔ وہ زیادتی کرنے والا ہے۔

آخر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بخشنے والا اس لیے فرمایا کہ اُس نے بے بسی کے وقت حرام چیز کے کھانے کے مواخذہ کو بخش دیا۔ اور مہربان اس لیے فرمایا کہ اس نے مہربانی سے بے بس آدمی کی جان بچانے کا یہ انتظام کر دیا ہے کہ جس بے بسی سے آدمی کی جان کا خوف ہو ایسی حالت میں حرام چیزوں کی حرمت بقدر جان بچا کے اٹھالی۔

اوپر جن حرام چیزوں کا ذکر ہے اُن کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اگرچہ اب عیسائی لوگ سور کو حرام نہیں سمجھتے لیکن توراۃ کے حصہ استیسا کے باب ۴۴ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل عیسائی مذہب میں سور حرام ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ وَالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہا گیا ہے کہ تم پر برابر کرنا ہے مارے گئیں گے آزاد بے آزاد کے اور غلام

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ لَكُمْ عُقْبَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
بے غلام کے اور عورت بے عورت کے پس جو کوئی معاف کیا جائے واسطے اُس کے خون بھائی اُس کے سے کہہ پس پیچھے لگاؤ

وَاَدْعُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن تَرْتِيبِكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَّا لِمَنِ اعْتَدَىٰ

اور اوکرا طرفت اُسکی ساتھ نیکی کے یہ آسانی ہو پروردگار تمہارے کی طرف سے اور رحمت پس جن نے زیادتی کی

بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

پچھے اُسکے پس واسطے اُسکے عذاب ہو دردینے والا اور واسطے تمہارے بیچ برابر کی زندگی ہو اسے عقل والو تو اگر تم بچو

اسلام سے پہلے قصاص اور خون بہا میں طرح طرح کی خرابیاں تھیں کہہی ایک شخص

کے بدلہ میں دو شخصوں کو مارتے تھے کہہی غلام شخص کے بدلہ میں آزاد شخص کو مارتے

تھے کہہی ایک عورت کے ہاتھ سے دوسری عورت ماری جاوے تو عورت کے بدلہ

میں مرد کو مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو رفع کرنے کے لیے قصاص اور خون

بہا کا یہ انتظام فرما دیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ سے جو روایتیں ہیں اُن کا

حاصل یہ ہے کہ مقتول شخص کے وارثوں کو اختیار ہے کہ وہ قاتل کے قصاص پر راضی

ہوں یا خون بہا کے لینے پر ان روایتوں سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔

کہ قصاص اور خون بہا کا فیصلہ مقتول کے وارثوں کی مرضی کے موافق ہو گا یہ مطلب

بھی ان روایتوں سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ جب قصاص کے دعوے کا حق سب مقتول

کے وارثوں کو ہے تو مقتول کے وارثوں میں سے ایک وارث بھی قصاص مہمات

کروے گا تو باقی کے وارثوں کو قصاص کا حق نہ رہے گا کیونکہ حق ایسی چیز نہیں ہے۔

جس کے حصے ہو کر باقی کے وارثوں کو مل جاویں اس لیے ایک وارث بھی قصاص نہ

باقی نہ رہیگا۔ فقط خون بہا مل جاوے گا۔ اگر مقتول کے وارثوں میں کوئی نابالغ ہوگا تو قصاص کے لئے اُس کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جاوے گا کیونکہ نابالغ کو کم عمری کے سبب دعوے کا حق نہیں ہے۔

الحرب بالحر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اسلام سے پہلے ایک آزاد عورت و مقتول کے بدلہ میں وہ شخصوں کو مار ڈالتے تھے اب وہ بات جائز نہیں ہو بلکہ اب ایک آزاد مقتول کے بدلہ میں اُسی ایک شخص کو قتل کیا جاوے گا جو قاتل ہے۔

والعبد بالعبد۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے جس طرح ایک قبیلہ کا غلام دوسرے قبیلہ کے غلام کو مار ڈالتا تھا اور زبردست قبیلہ کے لوگ اپنے غلام کے بدلہ میں کمزور قبیلہ کے ایک آزاد شخص کو مارا کرتے تھے اب وہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اب غلام مقتول کے بدلہ میں غلام قاتل کو مارا جاوے گا۔

والانثی بالانثی۔ اس کا یہ مطلب ہے پہلے جس طرح ایک قبیلہ کی عورت دوسرے قبیلہ کی عورت کو مار ڈالتی تھی اور زبردست قبیلہ کے لوگ اپنے قبیلہ کی عورت کے بدلہ میں کمزور قبیلہ کے ایک مرد کو مارا کرتے تھے اب وہ جائز نہیں ہے بلکہ اب مقتولہ عورت کے بدلہ میں قاتلہ عورت کو قتل کیا جاوے گا۔

صحیح بخاری اور مسلم کی عبد اللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ کی روایتوں کے حوالہ سے یہ اوپر گزر چکا ہے کہ مقتول شخص کے وارثوں کو اختیار ہے کہ وہ قاتل کا قصاص چاہیں یا قصاص محافظہ کر کے خون بہا کے لینے پر راضی ہو جاویں۔ آگے وہی نوکراس آیت میں

ہے کہ مقتول کا وارث اپنے بھائی مسلمان سے قصاص لینے کو معاف کر کے خون بہا لینے پر راضی ہو جاوے تو خوشی سے وقت پر اُس خوں بہا کو ادا کر دینا چاہیے۔ ابو داؤد وغیرہ میں جو روایتیں ہیں اُن کے موافق بارہ ہزار روہم یا ایک ہزار شتر فیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خوں بہا کی مقدار ٹھہری تھی۔ صحیح بخاری میں عبد بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اسرائیل میں خوں بہا کا حکم قتل عمد میں نہیں تھا آیت میں خون بہا کے حکم کو آسانی کا حکم جو فرمایا اُسکا مطلب اس روایت سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس حکم میں قاتل کی جان بچ جائیگی آسانی ہے۔ پھر فرمایا خون بہا کے لینے کے بعد وارثوں میں سے جو شخص یہ زیادتی کرے گا کہ قاتل کو قتل کر ڈالے گا تو اُس پر سخت عذاب ہو گا کہ اُس سے خون بہا نہیں لیا جاوے گا۔ بلکہ اُس کو قتل کیا جاوے گا اور بد عہدی کا وبال جدا اُس کے ذمہ رہے گا۔ قصاص کو زندگی کا سبب جو فرمایا اُس کا مطلب یہ ہے کہ قصاص لوگوں کو قتل بچا سے روکے گا ایک شخص کے بدلہ میں دو شخصوں کو پاغلام کے بدلہ میں آزاؤ شخص کو مار ڈالتے تھے وہ بات اب باقی نہ رہے گی اور اپنی جان کے خوف سے کسی کو کوئی قتل نہ کرے گا قتل عمد وہ ہے کہ قاتل بالعمدہ مارو وغیرہ سے مقتول کو مار ڈالے قتل شبہ عمدہ ہے کہ قاتل مقتول کو لکڑی یا کوئی ایسی اور چیز سے مارے جس سے عادت کے طور پر آدمی مر نہیں سکتا قتل خطا وہ ہے کہ کسی شخص نے مثلاً شکار کی نیت سے کسی جانور پر بندوق چلائی اور گولی کسی آدمی کے لگ گئی اور مر گیا امام مالک قتل عمد کے قاتل

نہیں ہیں۔ لیکن چند روایتوں سے قتل شبہ عمدہ شریعت میں پایا جاتا ہے اس واسطے اکثر صحابہ اور تابعین نے قتل کی وہی تین قسمیں ٹھہرائی ہیں جنکا ذکر اوپر گزرا قتل اور خون بہا کی زیادہ تفصیل سورۃ النسا میں آوے گی۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ

لکھا گیا ہے اوپر تمہارے جب حاضر ہو ایک کو تم میں سے موت اگر چھوڑ جاوے مال وصیت کرنا واسطے ابا کے وَالْأَقْرَبُونَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ فَمَنْ يَدَّ لَهُ بِعَدٍّ مَّا سَمِعَ ۚ

اور قرابت والوں کے ساتھ اچھی طرح کے حق ہوا اوپر پر ہر گار جن کے پس جو کوئی بد لڑائے اُسکو بھیجے اسکے گناہ کو

فَاتِمًا اِثْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُ ۚ اُولٰٓئِكَ اِنْ اَللّٰهُ سَمِعَ عَلَيَّكُمْ ۚ فَمَنْ خَافَ مِنْ

پس سوائے اسکے نہیں کہ گناہ اس کا اوپر ان لوگوں کے ہو جو بد لڑائے میں اُسکو تحقیق اللہ سننے والا جاننے والا پس جو کوئی

مُنْصِرٍ جَفَا ۚ اَوْ اِثْمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْكُمْ ۚ اِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

ٹیرے وصیت کر نیو لے کر کچھ گناہ کو پس اہل حاج کرے درمیان ان کے پس نہیں گناہ اوپر اسکے تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ قرابت داروں کو چھوڑ کر مرنے وقت اپنے

نام خود کے لیے غیروں کے لیے غیروں کے نام وصیت کیا کرتے تھے۔ ا بتدائے

اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے

وصیت کو فرض ٹھہرا کر اس دستور کو موقوف کر دیا۔ پھر سورۃ النسا میں قرابت داروں

کے حصے مقرر کر کے سورۃ النسا کی آیتوں سے اس آیت کی فرض وصیت کو منسوخ

فرما کر اس کے متعجب ہونے کا حکم باقی رکھا ہے۔ اس واسطے جمہور علماء کا یہ مذہب ہے

کہ اب وصیت مستحب ہو فرض نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہر کھان کو دو تین ایسی نہیں گذرنی چاہئیں کہ اسکی وصیت کا کاغذ اس کے سر ہانے لکھا ہوا نہ رکھا ہو یہ حدیث بھی اُس زمانہ کی ہو جب وصیت فرض تھی۔ کیونکہ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس کی روایت ہے جو جس کا حال یہ ہو کہ پہلے ماں باپ کے حق میں وصیت فرض تھی پھر اللہ تعالیٰ سے پہنچنے والا کہ سورۃ النساء کی آیتوں میں ماں کا چھٹا اور باپ کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا۔ مسند ہمام احمد ترمذی وغیرہ میں عمر ابن خطاب اور ابو امامہ سے جو روایتیں ہیں اُن کا حاصل یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ اور قرابت داروں کے حصے مقرر کر دیے۔ اس لیے اب وارثوں کے لیے وصیت کر کے کی ضرورت نہیں۔ ان روایتوں سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عبد اللہ بن عمر کی روایت میں جو وصیت کی تاکید بھی وہ سورۃ النساء کی آیتوں کے نازل ہونے اور وارثوں کے حصے ٹھہرنے سے پہلے کی تھی۔ سورۃ النساء کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ٹھہرا دیے اس لیے اب وارثوں کے حق میں وصیت کی ضرورت نہیں۔ عمر ابن خطاب کی روایت کو ترمذی نے صحیح اور ابو امامہ کی روایت کو حسن کہا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سفیان بن ابی وقاص سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے تیس حصے حصے سے زیادہ کی وصیت کو منع فرمایا ہے اور یہ بھی

فرمایا ہے کہ تیسرے حصّہ سے زیادہ کی وصیت میں وارثوں کے حصّوں میں کمی آجاتی ہے۔ اسلئے تیسرے حصّہ سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا کہ وارثوں کے حصّے بھٹک جانے سے وارثوں کے نام کی وصیت تو منسوخ ہو گئی غیروں کے نام کی وصیت مستحب کے طور پر جو باقی ہے وہ مال کے تیسرے حصّے سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ وصیت کے حکم کے بعد فرمایا کہ وصیت کے سننے والوں میں سے یا گواہوں میں سے جو کوئی وصیت کو بدل ڈالے گا تو اُس کا وبال اُس پر پڑے گا۔ کیونکہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو اللہ تعالیٰ سنتا اور بدلنے والوں کے بدلنے کو وہ خوب جانتا ہے۔ اور اوپر والوں کو یہ بھی فرمایا کہ وصیت کرنے والا بھولے سے یا جان بوجھ کر وصیت میں کچھ حق تلفی کرے تو اوپر والے شریعت کے حکم کے موافق اُس میں اصلاح کر دیں کہ اس طرح کی وصیت کا بدلنا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کی قیامت کے دن بخشش کر دے گا کہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وصیت میں حق تلفی کا کرنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بعض مسلمان مرد اور عورتیں ساری عمر نیک کام کرتے ہیں لیکن مرتے وقت وصیت میں حق تلفی کر کے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی شہر بن حوشب کو اگرچہ بعض علما نے ضعیف کہا ہے لیکن امام احمد اور یحییٰ بن معین نے شہر بن حوشب کو ثقہ کہا ہے۔ کسی شخص کے

ذمہ قرضہ ہو یا اُس کے پاس کسی کی کچھ امانت ہو تو قرضہ اور امانت کے باب میں وصیت لازم ہے۔ صحیح بخاری، نسائی وغیرہ میں سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ قرضدار شخص کے جنازہ کی نماز امد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ ترمذی ابو داؤد اور مستدرک حاکم میں جو روایتیں ہیں انہیں امانتہ کے ادا کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حال کلام یہ ہے کہ قرضہ اور امانت بندوں کے حق میں ہیں۔ سورہ آل عمران میں آوے گا کہ یہ حقوق العباد تو بہ سے معاف نہیں ہوتے۔ بلکہ قیامت کے دن ان حقوق العباد کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ اس واسطے امد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بچنے کی تنبیہ کے لئے قرضدار شخص کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے اور امانت کی ادائیگی کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات اچھی م سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مرنے والے شخص کو قرضہ اور امانت کی وصیت ضرور ہے تاکہ اُس کے وارث ادائی قرضہ اور ادائی امانتہ کا انتظام کر لیں اور مرنے والا شخص حق العباد کے مواخذہ سے بچ جاوے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہا گیا اور تمہارے روزہ جیسا لکھا گیا تھا اور پر ان لوگوں کے جو پہلے تم سے تھے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ اَيَّا مَا مَعْدُوْدٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا اَوْ عَلٰ

فوقہ تم پر ہیز گاری کرو رخصہ دن گنتی کے پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا اور

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخِرَ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

سفر کے پس گنتی ہے اور دنوں سے اور اوپر اُن لوگوں کے طاقت رکھنے میں اسکی اور روزه نہیں رکھنے

طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُۥ وَأَن تَصُومُوا

کھانا ایک فقیر کا پس جو کوئی کرے زیادہ نیکی پس وہ بہتر ہے واسطے اُس کے اور یہ کہ روزہ رکھو

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ هـ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ

بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جانتے مہینہ رمضان کا وہ جو اتارا گیا ہو بیچ اُس کے

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ هـ

قرآن ہدایت واسطے لوگوں کے اور دلیلین ہدایت کے سے اور معجزے

فَمَن شَرِهَدَ مِنْكُمُ الشَّرُّهُ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

پس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کو پس چاہیے کہ روزہ رکھے اسکو اور جو کوئی ہو بیمار یا اوپر سفر کے

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخِرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

پس گنتی ہے اور دنوں سے ارادہ کرتا ہے اللہ تم ساتھ تمہارے آسانی کو اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تھلے

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ لَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

و دشواری کو اور تکمیل پورا کر دے گنتی کو اور تو کہ بڑائی کر دے اللہ تم کی اوپر اس چیز کے کہ ہدایت کی تم کو اور تو کہ تم شکر کو

اوپر گزر چکا ہے کہ نماز معراج کی رات مکہ میں فرض ہوئی ہے جسکا ذکر صحیح

بخاری اور مسلم میں انس بن مالک کی روایت سے ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے دوسرے

سال اس آیت سے رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسی سبب نماز کو اسلام کا

پہلارکن اور رمضان کے روزوں کو اسلام کا دوسرا رکن کہتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اس لئے فرمایا کہ اے مسلمانو اکیلے تم پر ہی روزے فرض نہیں ہوتے۔ بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ صحیح بخاری ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص روزہ میں جھوٹ بولنا اور اس طرح کی اور ناجائز باتیں نہ چھوڑے گا تو فقط کہاں پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے والے کے روزہ کی اللہ کو پرواہ نہیں۔ ان آیتوں میں روزہ کے ساتھ پرہیزگاری کا ذکر فرمایا اُس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ روزہ میں کہاں پینا چھوڑنے کے سوا اور ناجائز باتوں سے بھی بچنا ضرور ہے ورنہ روزہ کا ثواب گھٹ جاوے گا۔ سال کے بارہ مہینے میں فقط ایک مہینے کے روزے ہیں۔ اس واسطے اُن کو گنتی کے دن فرمایا

ابتداءً اسلام میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے آدمی روزہ رکھے چاہے روزے کے بدلہ میں ایک محتاج کو دو نو وقت کہاں کھلاوے پھر من شہد شکم الشہر فلیصمہ سے اُسکو منسوخ فرما کر مسافر اور بیمار کے سوا سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بیمار اور مسافر کا ذکر دو دفعہ فرمایا تاکہ معلوم ہو حادثے کے پہلے حکم کے منسوخ ہو جائیکے بعد بھی بیمار اور مسافر کے لئے وہی حکم ہے کہ رمضان کے بت روزے قضا ہوں کسی اور مہینے میں اتنے ہی روزے رکھ لیں۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اونٹنیوں کا
 ثواب دس سے لیکر سات سو تک کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہو۔
 فرشتے بہوک پیاس کی تکلیف سے واقف نہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اس
 تکلیف کا حال خوب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے
 رکھا ہے کہ روزہ کا ثواب تم نہ کہنا میں خود آپ لکھوں گا۔ روزہ کے بدلہ کہانا
 دینے کے ساتھ یہ جو فرمایا تھا کہ کہانا دینے سے روزہ رکھنے میں بھلائی ہے اس کا
 مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کہانا
 دینے کی صورت میں ایک محتاج کو کہانا کھلا دینے کا ثواب ہوگا اور روزہ رکھنے
 کی صورت میں اتنا ثواب ہوگا جس کو فرشتے لکھ نہیں سکتے خود اللہ تعالیٰ اس
 بڑے ثواب کو لکھے گا۔ ترمذی ابو داؤد نسائی وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس سے
 روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا شخص اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے
 آپ نے اس سے کہا تو اللہ کے ایک ہونے اور اس کے رسول کے سچے ہونیکی
 گواہی دیتا ہے اُس نے کہا ہاں۔ آپ نے بال سے کہا کل سے لوگوں کو روزہ
 رکھنے کا حکم دیدیا جاوے۔

اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ رمضان کے چاند
 کے لیے ایک مسلمان شخص کی گواہی کافی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آجاتی ہو

کہ بعضے علماء گواہ سے سوائے اسلام کی اور باتیں پوچھا کرتے ہیں۔ وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتیں۔ اس مضمون کی ایک روایت عبد اللہ بن عمر سے ابو داؤد وارقطنی صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ہے جس کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ اس روایت سے عبد اللہ بن عباس کی اوپر کی روایت کو پوری تقویت ہو جاتی ہے۔ امام احمد اور ایک قول میں امام شافعیؒ کا مذہب بھی اس حدیث کے موافق ہے۔ حنفی مذہب میں ابراہیم تو ایک شخص کی گواہی کافی ہے اگر نہ ہو تو دو گواہ ہونے چاہئیں۔ امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں یہ کہا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک عید کے چاند کے لیے ایک گواہ کی گواہی کافی نہیں یہ عبد اللہ بن عباس عبد اللہ بن عمر کی اس روایت کی بنا پر ہے جو ارقطنی اور اوسط طبرانی میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند کے لیے ایک شخص کی گواہی کو جائز رکھتے تھے اور عید کے چاند کے لیے دو گواہوں کی گواہی کو جائز رکھتے تھے ایک شخص کی گواہی کو جائز نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی حفص بن عمر ضعیف ہے اور سوا اس روایت کے اور کوئی روایت بھروسہ کے قابل نہیں ہے۔

صحیح مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس کے پروردہ کریم بن ابی مسلم کا ایک قصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عبد اللہ بن عباس کی ماں نے کریم کو معاویہؓ کے پاس کسی کام کے لیے بھیجا۔ اس کام کے سبب سے

کرب کو کچھ دنوں ٹھیکرنا پڑا۔ اور وہیں ملک شام میں کرب نے رمضان کا چاند
 دیکھا۔ جب اس کام کے پورا ہو جانے کے بعد کرب ملک شام سے مدینہ کو
 واپس آئے اور عبداللہ بن عباس سے ملے تو باتوں باتوں میں عبداللہ بن
 عباس نے کرب سے رمضان کے چاند کا حال پوچھا کرب نے جواب دیا کہ
 ملک شام میں توجہ کے دن کا روزہ ہوا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یہاں بیٹہ
 میں تو ہفتہ کے دن کا روزہ ہوا۔ کرب نے کہا کیا اہل شام کاجرات کی شام کو
 چاند دیکھنا مدینہ کے لئے جمعہ کے روز کی گواہی نہیں قرار پاسکتا۔ عبداللہ بن عباس
 نے جواب دیا ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ بغیر چاند
 کے دیکھنے کے روزہ نہ رکھو۔ عبداللہ بن عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم کے جس حکم کا حال کرب کے جواب میں دیا ہے وہ عبداللہ بن عمر کی صحیح
 مسلم کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ بغیر چاند کے دیکھنے کے روزہ نہ رکھو۔ یہ تو اوپر
 مژدہ چکا ہے کہ اکیلے عبداللہ بن عمر نے چاند دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اسپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب
 مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس واسطے بغیر چاند کے دیکھنے کے روزہ نہ رکھنے
 کی روایت کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ روزہ رکھنے کے لئے سب مسلمانوں کو
 چاند بھجنا چاہیے۔ بلکہ اس روایت کا یہ ہی مطلب ہے کہ بستی بھر کے مسلمانوں میں سے
 کچھ لوگ بھی چاند دیکھ لیں تو ساری بستی کے لوگوں پر روزہ فرض ہو جاتا ہو۔

حدیث کے اس مطلب کی بنیاد علماء کے دو گروہ ہو گئے ہیں بعض تو کہتے ہیں کہ جب ایک بستی کے لوگ چاند دیکھ لیں اور دوسری کسی بستی میں رکنی جہاں طلعہ آجاوے تو دوسری بستی کے لوگوں پر بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس طرح بستی کے بعض لوگوں کے چاند کے دیکھنے سے بستی کے باقی کے لوگوں پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جب دو بستیاں ایسی پاس ہوں جس کا طلوع غروب ایک ہو تو ایک بستی کے لوگوں کا چاند دیکھنا دوسری بستی کے لئے گواہی ہوگی۔ اور اگر دوسری بستیاں ایسی دور ہیں کہ ان کے طلوع غروب میں فرق ہے تو ایک بستی کا چاند دوسری بستی میں گواہی قرار نہیں پاسکتا۔ اس قول کو نووی نے صحیح کہا ہے۔ ہندوستان میں ایسی دو بستیاں جن کے طلوع غروب میں فرق ہے۔ بہنی اور مداس ہے۔ کہ ان کے طلوع اور غروب میں آدھے گھنٹہ کے قریب کا فرق ہے۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابوداؤد و مسند امام احمد وغیرہ میں انس بن مالک کعبی سے روایت ہے کہ جبیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عالمہ اور دودھ پلانے والی عورت رمضان کے روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک محتاج کو کھانا کھلاوے تو جائز ہے۔ امام مالکؒ۔ امام شافعیؒ امام احمدؒ یہ کہتے ہیں کہ حل اور دودھ پلانے سے فارغ ہونے کے بعد ایسی عورتوں کو کھانا روزے بھی رکھنے چاہئیں۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایتیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسویں

رمضان کو مکہ کی فتح ہو کر آخر رمضان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے مگر یہ باقی کے دس روزے آپ نے نہیں رکھے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو مسافر بغیر قیام کی مدت کے ٹھہرانے کے عارضی طور پر کہیں ٹھہر جاوے تو اسکو رمضان کے روزوں کی قضا جائز ہو۔

صحیح بخاری میں ابو سعید خدری اور جابر سے جو روایتیں ہیں انکا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے سفر میں ہم لوگ روزہ دار بھی تھے اور بے روزہ بھی تھے۔ اور ایک دوسرے کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزے کا رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں۔ اب یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کس قدر مسافت کا سفر ایسا سفر ہے جس میں مسلمان آدمی کو رمضان کے روزوں کے نہ رکھنے کی اجازت ہو۔ قرآن شریف میں تو اس مسافت کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بلکہ قرآن شریف نے تو مسافت کے عمل کو نیا لے لوگوں کی عادت پر چھوڑا ہے کیونکہ بعض ملکوں میں تو پاتی اور ضرورت کی چیزوں کے نہ ملنے کے سبب سے دوسرے ملکوں کا چھوٹا سفر بڑا معلوم ہوتا ہے اور بعض ملکوں کا حال اس کے برخلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیثیں تو اس میں بہت ہیں لیکن جب اصول حدیث میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ فعلی حدیث سے قولی حدیث مقدم ہے تو اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قولی

حدیث کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قولی روایتیں اس باب میں ہیں ایک تو صحیح بخاری اور مسلم میں چند صحابہ کی روایت سے ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات دن کی مسافت کو سفر فرمایا ہے۔ دوسرے صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر کی روایت سے ہے جس میں آپ نے تین رات دن کی مسافت کو سفر فرمایا ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا مذہب پہلی روایت کے موافق ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا مذہب دوسری روایت کے موافق ہے۔ اب اگر اصول حدیث کے اس قاعدے کو لیا جاوے کہ جو روایت صحیح بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے وہ ان دونوں کی کیلی روایت سے مقدم ہے تو پہلی حدیث پر عمل کرنا اولیٰ ہو اور اگر اس احتیاط کو برتا جاوے کہ تین رات دن کی مسافت میں ایک رات دن کی مسافت بھی آجاتی ہے تو دوسری حدیث کے موافق عمل کیا جاسکتا ہے۔ جس روایت میں اللہ کے رسول کا کوئی کام بیان کیا جاوے اُسکو اصول حدیث میں فعلی حدیث کہتے ہیں۔ اور جبہیں آپ حکم کے طور پر کوئی بات فرماویں اُسکو قولی حدیث کہتے ہیں۔

ظہر عصر و عشا کی چار رکعتوں کی دو کھیتیں بخیر مسافت کے سفر میں رہ جاتی ہیں وہ سفر ہی اس قدر مسافت کا جس کا ذکر اوپر گزرا ان آیتوں میں تو فقط اتنا ہی فرمایا کہ رمضان وہ بکرت کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن شریف اترا سورۃ القدر میں یہ ذکر آیا کہ رمضان کی آخری دس طاق راتوں میں ایک وہ رات جس کو غضب قدر کہتے ہیں اُس رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے دُنیا کے آسمان پر اترا اور پھر بائیس تینیس برس تک دُنیا کے آسمان پر سے ضرورت

کے وقت ہر طرح کے احکام کی آیتیں نازل ہوتی رہیں جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آوے گا۔ انسانی بہتقی مستدرک حاکم وغیرہ میں معتبر سند سے عبداللہ بن عباس کی جو روایتیں ہیں ان میں قرآن شریف کے رمضان میں اترنے کا یہ مطلب تفصیل سے ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم کی ابو سعید خدری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری دن کی طاق راتوں میں سے کسی رات کو ہوتی ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ اسی کو قضا و قدر کہتے ہیں۔ قدر کے معنی اندازہ کے ہیں۔ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے پیدا ہونے کے بعد کا اندازہ جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے اُس کو قدر کہتے ہیں اور لوح محفوظ کے نوشتہ کے موافق جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اُس کو تصنا کہتے ہیں۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اُس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا اختیار اور ارادہ چھین کر اُس کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ بلکہ لوح محفوظ میں یہ لکھا گیا ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیکر دنیا میں پیدا کیا جاوے گا تو کتنے آدمی اپنے اختیار اور ارادہ سے دنیا میں نیک کام کریں گے اور کتنے آدمی بُرے کام کریں گے اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک چیز کے موجود ہونے سے پہلے صحیح اندازہ سے اسکا

حال لکھ لینا اور بات ہے اور کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا اور بات ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے موافق لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار و کبر و دنیا میں پیدا کیا جاوے گا تو کتنے آدمی جنت میں جانے کے قابل کام کرینگے اور کتنے دوزخ میں جھونکے جانے کے قابل۔

لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اُس کا مطلب اس حدیث سے بھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔ شعب الایمان بہیقی تفسیر ابن حاتم مستدرک حاکم میں سورۃ الدخان کی آیت فیہا یفرق کل امر کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس سے جو روایتیں ہیں اُن کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے اندازہ کے طور پر جو کچھ لکھا گیا ہے اُس میں سے سال بھر کے کاموں کی تفصیل شب قدر میں لوح محفوظ سے نقل کیا کر سال بھر کا انتظام چلانے کے لئے فرشتوں کو دیدہ جاتی ہے اس واسطے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے دنیا کے کاموں کے اندازہ کی یہ رات ہے۔ حاکم نے عبد اللہ بن عباس کی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ زیادہ تفصیل شب قدر کی سورۃ الدخان سورۃ القم اور سورۃ الفجر میں آوے گی۔ حاکم علی کلام یہ ہے کہ ان آیتوں میں قرآن شریف کے رمضان میں اترنے کا جو ذکر ہے اُس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں سارا قرآن لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اترتا اور پھر سورہ نبی اسرائیل کی آیتوں کے موافق غزوات کے وقت ہر طرح کے

احکام کی آیتیں زمین پر نازل ہوئیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی نصیحت کی مثال مینہ کے پانی کی اور اچھے بُرے لوگوں کی مثال اچھی بُری زمین کی بیان فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح اچھی زمین کو مینہ کے پانی سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علمِ ازیلی میں نیک ٹھہر چکے ہیں ان کو قرآن کی نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علمِ ازیلی میں بد ٹھہر چکے ہیں ان کے حق میں قرآن کی نصیحت ایسی رائیگاں ہے جس طرح بُری زمین میں مینہ کا پانی رائیگاں جاتا ہے۔ ان آیتوں میں قرآن کا عام لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہونا جو فرمایا اُس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عام لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا ہے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علمِ ازیلی میں بد قرار پا چکے ہیں ان کے حق میں قرآن کی نصیحت ایسی ہی رائیگاں ہے جس طرح بُری زمین میں مینہ کا پانی رائیگاں جاتا ہے۔

جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی قدرتوں کا ذکر ہے ان کو اللہ کی وحدانیت کی کھلی کھلی نشانیاں فرمایا اور جن آیتوں میں جنتی اور دوزخیوں کا ذکر ہے ان کو ہر ایک گروہ کا فیصلہ فرمایا یہ جو فرمایا اُسے مسلمانوں اللہ تعالیٰ بہتار دین کے کاموں میں آسانی چاہتا ہے نہ کہ مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تفسیر ابن

جریر میں علی بن ابی طلحہ کی سند سے عبداللہ بن عباس کا قول ہے جس میں انہوں نے آسانی کی تفسیر اور پر کی آیتہ کو قرار دیا ہے جس میں مریض اور مسافر کو رمضان کے روزے قضا کرنے کا حکم ہے۔ گنتی کے پورا کرنے کا مطلب وہی قضا کے روزوں کی گنتی کا پورا کرنا ہے۔ بعض سلف نے اللہ کی بڑائی کا مطلب عید کی تکبیروں کو قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے مغیر بن شعبہ کی حدیث پر گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے کہ آدمی خالص دل سے اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت میں لگا رہے۔ خالص دل کی عبادت وہ ہے جس میں دنیا کا دکھاوا نہ ہو۔ صحیح عبادت وہ ہے جس میں کوئی بدعت نہ ہو۔ شریعت میں جس دینی بات کا پتہ نہ لگے اسکو بدعت کہتے ہیں۔

وَإِذَا سَأَلْتَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
اور جب سوال کریں تجھکو بندے میرے مجھ سے پس تحقیق میں نزدیک ہوں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کو جب پکارنا ہو

فَلَيْسَتْ بِي دُعَايٍ وَلَيْسَتْ بِي دُعَايٍ لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ

پس چاہیے کہ قبل کریں حکم میرے کو اور چاہیے کہ بیان لادیں مہاجریر کو کہ وہ بھلائی پاریں

ترمذی ابن ماجہ نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ابو حریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تین شخص منصف حاکم روزہ دار اور مظلوم کی دعا مانگاں نہیں جاتی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ روزوں کے ذکر میں دعا کا ذکر اس لئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کے جملہ ان سے یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ روزہ دار آدمی کی دعا رکھال نہیں جاتی صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ثوبان سے جو روایتیں ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی تقدیر میں اگر کوئی بُرائی لکھی ہو تو وہ دعا رکھنے کے اثر سے ٹل جاتی ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ دعا کرنا اور احکام شریعت کا پابند ہو۔ غذا اسکی حلال کی ہوگی۔ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرنا جو بات شریعت میں منع ہے اسکی دعا نہ مانگنا۔ دعا کے قبول ہونے کی یہ شرطیں حدیث میں ہیں معتبر سند سے یہ شرطیں سند امام احمد وغیرہ میں ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو دعا ان شرطوں کی پابندی سے کیجاوے گی وہ ضرور قبول ہوگی۔

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
حال کی گئی واسطے تمہارے رات روزے کی غبت کرنی طرف بیویوں اپنی کے وہ پردہ میں ہیں واسطے تمہارے
لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَحْتَ أُنُفُسِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
اور تم پردہ ہو واسطے انکے جانا اللہ نے یہ کہ تم میں خیانت کرنا لے جانوں اپنی پر پس پیر یا اور پرتا ہے اللہ کیا تم
فَالنَّ بَاشِرٌ وَهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
پس اب ملا کرو ان سے اور ہرگز جو کھانا اور دعا لے واسطے تمہارے اور کھاؤ اور پیر۔ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَافِقُوا
واسطے تمہارے انکے سفید تانے سے۔ فجر سے پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور صبح صبح
مَنْ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ثَلَاثَ خُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا
اور تم نہ ہا کرنے اس مہینہ مسجدوں کے یہ ہیں حدیث میں اسکی پس مت نزدیک جاؤ ان کے

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتْلُوَ النَّاسُ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَقُونُ

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ نشانیاں اپنی واسطے لوگوں کے تو کہ وہ یقین

صحیح بخاری ترمذی ابوداؤد وغیرہ میں براثر بن العازب سے روایت ہے جس کا اصل یہ ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتداء سے اسلام میں احتیاط کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ معمول تھا اور لوگوں کو بھی اس معمول کی پابندی تھی کہ عشا کی نماز سے پہلے جس کی وجہ کچھ کھانا پینا ہوتا تھا وہ کھانا پنی لیتا تھا عشا کی نماز کے بعد پھر کھانا پینا بیوی کے پاس جانا سب کچھ حرام ہو جاتا تھا اور یہ بھی حکم تھا کہ عشا کی نماز سے پہلے اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی تو عشا کی نماز سے پہلے ہی یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ براثر بن العازب کی اوپر کی روایت میں ایک صحابی قیس بن صرمہ کا قصہ ہے جس کا اصل یہ ہے کہ وہ روزہ کھول کر بغیر کھانا کھانے کے ایک دفعہ سو گئے اور دوسرے دن روزہ پر روزہ رکھنے کے سبب دوپہر کے وقت ان کو غش آگیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ نے قیس بن صرمہ کی اس حالت پر بڑا افسوس کیا۔ معبر سند سے امام احمد میں کعب بن مالک سے روایت ہے جس کا اصل یہ ہے کہ اس عشا کے بعد سب چیزوں کی ممانعت کے زمانہ میں سو جانے کے بعد چہرہ رات کو اٹھ کر بعض صحابہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی جرأت کی۔ ان تکلیفوں کے رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جن چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے۔ حلال کا لفظ خدا کا اللہ تعالیٰ

نے ان چیزوں کی مانعت اٹھا دی ہے جس سے ظاہر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان چیزوں کے طلال ہونے سے پہلے یہ چیزیں کسی قرآن کی آیت کے حرام کی گئی تھیں۔ لیکن اہل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فعلی سے ان چیزوں کی مانعت ہوئی تھی چنانچہ برابر بن العازب کی روایت سے کہ حوالہ سے اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اس لئے قرآن سے حدیث کے منسوخ ہو جانے کی جس طرح اور مثالیں ہیں اسی طرح کی ایک مثال یہ بھی ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے غیر عورت کی طرف نظر ڈالنے سے آدمی کی نگاہ خراب نیچی ہو جاتی ہے۔ آیت میں مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس جو فرمایا اس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح لباس سے مرد اور عورت کا تن بدن ڈھک کر ان کے تن بدن پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نگاہ کے بعد جائزہ نگاہ کرنے سے مرد اور عورت کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ آیت میں حکام کو چوری سے کرنے کا ذکر ہے یہ وہی چوری سے کرنے کا کام ہے جس کا ذکر گنہگار بن مالک کی روایت کے حوالہ سے اوپر گزرا کہ عشا کے بعد سب چیزوں کی مانعت کے زمانہ میں سوتے اٹھکرات کو بعضے صحابہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرتے کی جرأت کی۔ سیاہ و ہار کا مطلب رات کا اندھیرا ہے اور سفید

دھاری کا مطلب صبح صادق کی سفیدی۔ ایک سفیدی آسمان کے طول میں مفید
 ستون کی طرح بہت رات سے ہو جاتی ہے اسکو صبح کا ذب کہتے ہیں
 اس سے روزہ دار کا کھانا پینا بند نہیں ہوتا۔ روزہ دار کا کھانا پینا صبح صادق سے
 بند ہوتا ہے جو آسمان کے کنارے پر آسمان کے عرض میں پیدا ہوتی ہو اور پیدا
 ہوتے ہی پھیلتی جاتی ہے۔ پھر اونچی جگہ پر اُس کا عکس پڑتا ہے۔ اسی کی سفید سرخی
 بھی ہوتی ہے۔ صبح صادق تک روزہ رکھنے والے شخص کو اپنی بیوی سے صحبت
 کرنے کی اجازت جو آیتہ میں ہے اسکا مطلب صبح مسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث
 سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے اس
 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھلی رات کو میں اپنی بیوی سے صحبت
 کرتا ہوں اور ناپاکی کی حالت میں مجکو صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اور پھر صبح کو نہا کر
 میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے
 جواب میں فرمایا۔ میں بھی تو کبھی کبھی ایسا ہی کیا کرتا ہوں۔ اس شخص سے اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میں بھی تو کبھی کبھی ایسا ہی کیا کرتا ہوں
 اس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم کی عائشہ اور مسلم اور امام شمس کی روایتوں تفصیل
 سے ہے۔ ان روایتوں کے سننے سے پہلے ابو ہریرہ یہ فتوے دیا کرتے تھے
 کہ جس شخص کو ناپاکی کی حالت میں صبح ہو جاوے تو وہ شخص اس دن روزہ نہ رکھے
 لیکن ان روایتوں کے سننے کے بعد انہوں نے اس فتوے کو چھوڑ دیا چنانچہ

صحیح بخاری وغیرہ میں اسکا ذکر تفصیل سے ہے۔ صبح صادق کے کہانے پینے میں سحری کا کھانا بھی آگیا۔ صحیح مسلم میں عمرو بن العاص سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں یہ فرق ہے کہ اُن کے روزوں میں سحری نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشرق کی طرف سیاہی آجاوے اور سورج غروب ہو جاوے تو روزہ کہولنے کا وقت ہو گیا۔ اس سے ثم اتوا الصیام اے اللیل کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سل بن سعد سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کہولنے کی جلدی کی تعریف کی ہے۔

ترمذی ابو داؤد و مسند امام احمد وغیرہ میں عبد بن عمر کی حفصہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے جو شخص روزہ کی نیت کرے تو اسکا روزہ نہیں ہوتا۔ ترمذی نے امام بخاری کے قول کے حوالہ سے کتاب اعلل میں لکھا ہے کہ یہ عبد اللہ بن عمر کا قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو۔

صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کو آن کر پوچھا کرتے تھے کہ کچھ کھانا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ کھانا تو کچھ نہیں ہے تو آپ روزہ کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ اس روایت کو اوپر کی آیت سے ملایا جاوے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ نفل روزہ میں

صحیح صادق سے نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے۔

بیہقی اور دارقطنی میں عائشہ کا ایک قصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے روزہ کی نیت کر کے پھر روزہ توڑ ڈالا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سُن کر حضرت عائشہؓ کو حکم دیا تھا کہ اس روزہ کے بدلہ میں قضا کا ایک روزہ رکھ لینا۔ بیہقی اور دارقطنی نے اس قصہ کی روایت کے بعد یہ کہا ہے کہ نفلی روزہ کی قضا کی روایت اچھی طرح ثابت نہیں ہے ان روایتوں کے ملانے سے یہ مطلب نکلا کہ نہ صحیح صادق سے نفلی روزہ کی نیت ضروری ہے نہ یہ بات ضروری ہے کہ صحیح صادق کے بعد نفلی روزہ کی نیت کر لی جاوے اور پھر شام تک وہ روزہ پورا نہ کیا جاوے تو اُس کے بدلہ میں قضا کا روزہ رکھا جاوے۔

لیکن امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ نفلی روزہ کی قضا کے قائل ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ روزہ کی نیت کرنے کے بعد کوئی شخص ببول سے کچھ چیز کھاپی لے اور پھر روزہ یاد آتے ہی کہانے پینے سے ہاتھ کھینچ لے تو اُس کا روزہ نہیں جاتا اُس کو چاہیے کہ شام تک اپنا روزہ پورا کر لے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہؓ سے دوسری روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر رمضان میں روزہ کی نیت کر کے کوئی شخص دن کو اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اُس میں بھول چوک کی گنجائش نہیں ہے اس لیے یہ شخص ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام کے آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو دو مہینے کے روزے رکھے

اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلا دے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قضا کا ایک روزہ بھی رکھے۔

ترمذی ابو داؤد صحیح ابن جان وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ روزہ میں اگر اپنے آپ تھے ہو جاوے تو روزہ نہیں جاتا ہاں اگر روزہ دار شخص اپنے ارادہ سے قے کرے تو روزہ جاتا رہتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے۔ لیکن حاکم نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

ترمذی ابو داؤد نسائی صحیح ابن جان مستدرک حاکم وغیرہ میں ابو داؤد وغیرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں ارادہ سے قے کی اور پھر اس روزہ کو شام تک پورا نہیں کیا۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس روایت سے ابو ہریرہ کی اوپر کی روایت کو پوری تقویت ہو جاتی ہو روزہ میں تیل ڈالنے کی مانعت کی روایتوں میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے اس واسطے اکثر علماء کا مذہب ہو کہ سر میں تیل ڈالنے سے روزہ میں کچھ خلل نہیں پڑتا۔ ابو داؤد نسائی مسند امام احمد میں جو صحیح روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ گرمی کے روزہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی ڈالا کرتے تھے۔ اس سے اکثر علماء کا مذہب ہے کہ روزہ میں نہانا منع نہیں ہے۔ لیکن حنفی مذہب میں روزہ کی حالت میں نہانا مکروہ ہے۔

روزوں کے احکام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے کسی خاص جگہ میں بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی عائشہ اور عبد اللہ بن عمر کی روایتوں کے موافق سنت یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح بخاری ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس دن تک اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔

صحیح مسلم میں ابوسعید خدری سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں صحابہ سے فرمایا کہ میں نے شبِ قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر مجھ کو غیب سے جلا یا گیا کہ شبِ قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے اب تم میں سے جس کسی کو اعتکاف کرنا ہو وہ رمضان کے آخری عشرہ میں کرے۔

صحیح بخاری اور مسلم کی عائشہ اور عبد اللہ بن عمر کی روایتوں کے حوالہ سے اوپر چکھڑا کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت ہے۔ ان روایتوں کو ابوسعید خدری کی اس روایت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے یہ نہیں جلا یا گیا تھا کہ شبِ قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے تو آپ نے رمضان کے پہلے اور

دوسرے عشرہ میں اعتکاف کر کے شبِ قدر کی تلاش کی پھر جب آپ کو غیب سے یہ بتلادیا گیا کہ شبِ قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے تو آپ نے اپنے اعتکاف کے لئے بھی رمضان کا آخری عشرہ ٹھیر لیا اور صبح کو ہی اس عشرہ میں اعتکاف کرنے کی رغبت دلائی۔

معتبر سند سے ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ اور ستر برس کے مابین میں ہوگی۔ ایسے لوگ کم ہوں گے جبکی عمر اس سے زیادہ ہوگی۔

سورۃ القدر میں آوے گا کہ شبِ قدر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی ایک نعمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اور دنوں کے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے کے ترسی سال چار مہینے ہوتے۔ اس حساب سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر امتِ محمدیہ کا کوئی ساٹھ ستر برس کی عمر کا پانے والا شخص رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کی عبادت میں لگا رہا۔ اور ان طاق راتوں میں شبِ قدر ہو کر اسکی عبادت اور شبِ قدر میں اسکی مطابقت پڑ گئی تو یہ سمجھ لو کہ گویا اس شخص کی ساری عمر عبادت میں گزری۔ حاصلِ کلام یہ کہ پانچ راتوں کی عبادت سے ساری عمر کی عبادت کا ثواب مل جانا یہ عقل کی بہت بڑی تجارت ہو اس سے کسی مسلمان کو غافل نہیں رہنا چاہیئے۔

تفسیر ابن جریر میں علی بن طلحہ کی سند سے عبداللہ بن عباس نے وکلا
تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد کی تفسیر میں کہا ہے کہ جب
مسلمان کو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت
مل گئی تو بعض لوگوں نے اعتکاف کی حالت کو بھی اس اجازت میں شامل سمجھا
اس لئے یہ لوگ جب حاجت ضروری کے اعتکاف میں سے اپنے گھر جاتے
تو اپنی بیویوں سے صحبت بھی کرتے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آیتہ کے
اس ٹکڑے میں فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں ہر مسلمان کو اپنی بیوی سے
صحبت کا کرنا منع ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبے کے ثواب کا دل سے یقین کر کے عقبے کے
ثواب کی فیت سے جو شخص رمضان کی راتوں میں نفل نماز پڑھے گا اس کے
پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھیں آج کل
کہ شب قدر کی تلاش کے لئے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھ کر
نفلی نماز پڑھنے کے علاوہ رمضان کی باقی راتوں میں نفلی نماز پڑھنے سے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس معافی میں صغیرہ کبیرہ
سب گناہ شامل ہیں لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس معافی میں کبیرہ گناہ شامل
نہیں ہیں۔ کیونکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز روزہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں
امام بخاری نووی وغیرہ نے رمضان کی راتوں میں نفلی نماز کی رغبت دلائے کی
حدیثوں سے یہ مطلب نکالا کہ ان حدیثوں کی رغبت میں تراویح بھی شریک ہے
لیونکہ رمضان کی راتوں کی تراویح بھی نفلی نماز ہے۔ تراویح کے معنی راحت
اور آرام کے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں جماعت سے جو نفلی نماز پڑھی جاتی ہو
اُس میں دو دو رکعتوں کے بعد لوگ آرام لیتے تھے اس واسطے اس نماز کا نام
تراویح ہو گیا۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عائشہؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم ایک رمضان میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے پیچھے کچھ صحابہ
بھی اس میں آن کر کھڑے ہو گئے دو راتوں تک تو آپ نے ان لوگوں کی امامت
کی اور تیسری رات آپ اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آئے اور صبح کو لوگوں
سے کہا کہ اس نماز کے فرض ہو جانے کے خوف سے میں رات کو اعتکاف کی
جگہ سے باہر نہیں آیا۔ اس حدیث سے رمضان کی راتوں میں نفلی نماز کا جماعت
سے پہلی رات کو پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ثابت
ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد جو لوگ

تہجد کی نماز کو نہیں اُٹھتے تھے وہ رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے مسجد
نبوی میں الگ الگ نفل پڑھا کرتے تھے حضرت عمرؓ نے ابی بن کعبؓ کو ان لوگوں کا

امام بنا کر ایک جگہ جماعت سے نفل نماز پڑھنے کی ان کو اجازت دیدی جس کا ذکر صحیح بخاری میں عبدالرحمن بن عبدالقادر کی روایت سے ہے۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس طریقہ کو فرمایا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مقابلہ میں گمراہ کرنے والی بدعت تو یہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نفل نماز کا جماعت سے پڑھنا رمضان کی راتوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اتنی بات اس طریقہ میں نئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے جماعت کے نفل پچھلی رات میں تھے اور یہ نفل اول رات میں ہیں۔ اس واسطے حضرت عمرؓ نے آخر کو یہ بھی فرمایا کہ جس پچھلی رات کی نماز کے پڑھنے سے پہلے یہ لوگ سو جاتے ہیں وہ نماز اس اول رات کی نماز سے افضل ہے۔

عبدالرحمن بن عبدالقاری کی اس روایت میں نہ رکعتوں کی گنتی ہے نہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعبؓ کو رمضان میں سارا قرآن ختم کرنے کی ہدایت کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تراویح کی بیس رکعتوں کی گنتی مقرر کر کے قرآن کے پارے تراویح کے نام کی نماز میں رمضان میں جو پڑھے جاتے ہیں اس طریقہ کا پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں لگتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی گنتی تو وہی گیا و کعت کی ہے جس کا ذکر عائشہؓ کی صحیح بخاری وغیرہ کی روایتوں میں ہے۔ ان گیارہ رکعتوں میں آٹھ نفل ہیں۔

اور تین و تر چنانچہ صحیح ابن حبان کی جانب کی روایت میں یہ تفصیل آتی ہے۔ یہی
 میں عبد اللہ بن عباس کی روایت میں بیس رکعت کی جگہ جو گنتی ہے اسکی سند
 میں ایک راوی ابوشبیبہ بن ابراہیم بن عثمان ضعیف ہے جس طرح دو مکانوں کے
 بیچ میں ایک دیوار اٹھا دینے سے ان دونوں مکانوں کی حد الگ الگ ہو جاتی
 ہے۔ اسی طرح حرام حلال کے احکام سے حرام حلال کی حد شریعت میں مقرر ہو گئی
 کہ اتنی چیزیں حرام ہیں اور اتنی حلال ہیں۔ اسی واسطے حرام حلال کے احکام کو ہم
 کی حد میں فرمایا۔ ان حدوں کے پاس جانے سے جو منع فرمایا اُس کا مطلب صحیح بخاری
 مسلم میں نفعان بن بشیر کی اُس روایت سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جو ایک جگہ
 اوپر گزر چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حرام حلال کے بیچ میں بعض چیزیں ایسی
 مشتبہ ہیں کہ مسلمان شخص کو ان چیزوں کے حرام حلال ہونے میں شبہ پڑ جاتا ہے
 ایسی چیزوں سے بچنا مسلمان شخص کو حرام سے دور کہتا ہے۔ اس حدیث کو فلا تقریباً
 کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ حرام کی حد کے پاس نہ جانا اس طرح ہے کہ مسلمان
 شخص مشتبہ کی چیزوں سے بھی بچتا رہے کیونکہ جو شخص مشتبہ کی چیزوں سے نہ بچے گا
 وہ ضرور کبھی نہ کبھی حرام کی حد پر قائم نہ رہ کر حرام میں پھنس جاوے گا جو مواخذہ کے
 قابل ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عمر سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ
 کسی شخص کو ایک گھوڑا خیرات کے طور پر دیا تھا اُس شخص نے اچھی طرح نہیں رکھا۔

جس سے وہ دہلا ہو گیا اُس گھوڑے کا یہ حال دیکھ کر حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ اب اُس شخص سے اُس گھوڑے کو خرید لیا جائے تو وہ اُسکو سستی قیمت سے دیدیگا۔ حضرت عمرؓ نے یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے حضرت عمرؓ کو اُس گھوڑے کے خریدنے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ کو اُس گھوڑے کے خریدنے سے اس لیے منع کیا کہ جو ایسا شخص ایسے گھوڑے کو عمرؓ کے پاس دیکھتا کہ اُسکو اُس گھوڑے کی خریداری کا حال معلوم نہ ہوتا تو وہ شخص یہ گمان کرتا کہ عمرؓ نے خیرات میں دیا ہو گا گھوڑا پھر واپس لے لیا اور خیرات کی دی ہوئی چیز کا پھر واپس لینا حرام ہے جس کا ذکر اس روایت کے آخر میں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شبہ کی چیزوں کی مثال اس حدیث سے بھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے شبہ کی چیزوں سے بچنا تقویٰ کی نشانی ہے۔ اسی واسطے آخر آیت میں تقویٰ کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ حرام حلال کی پوری پابندی کو تقویٰ اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
اور مت کھاؤ مال اپنے درمیان اپنے ساتھ باطل کے اور مت کہیںج بجاؤ اُن کو طرف حاکموں کی تو کہہ کہا تا یک ملو
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مال اور لوگوں کے سے ساتھ گناہ کے اور تم جانتے ہو

اور یہی آیت میں کہانے پینے کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس ذکر میں یہ قید

لگادی کہ اُن چیزوں کے کھانے پینے کی اجازت ہے جن کو شریعت نے حلال کیا ہے ایک شخص دوسرے شخص کا مال ناجائز طریقہ سے ہرگز نہ کھاوے۔ ناجائز صورتیں یہی ہیں جیسے کسی کی امانت رکھکر کھاوے یا جو اکپل کر کے مال حیت لیوے۔ یا کسی کا کچھ مال چورالے۔ بعض صورتیں خرید و فروخت کی بھی ایسی ہیں جو آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ جیسے ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی چیز خریدے اور اُس چیز پر پورا قبضہ کرنے سے پہلے کسی تیسرے شخص کے ہاتھ اُس چیز کو بیچ ڈالے اس طرح کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ جس کے ناجائز ہونے کا ذکر حکیم بن حزام کی ترمذی ابو داؤد نسائی مسند امام احمد صحیح ابن جان میں ہے۔ ترمذی اور ابن جان نے اُس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یا جیسے کسی شخص کے پاس باغ ہو اور وہ اپنے باغ کے پھل دار درختوں کے پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچ ڈالے اسکی ممانعت صحیح بخاری اور مسلم کی عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے۔

عربی زبان میں اولار کنوئیں میں ڈول ڈالنے کو کہتے ہیں۔ اب کنوئیں میں فول جس طرح پانی میں ڈوب کر چھپ جاتا ہے رشوت دینے والے حاکموں کو اسی طرح رشوت چھپا کر دیتے ہیں اس واسطے حاکموں کی رشوت کو کنوئیں میں ڈول ڈالنے کی تعبیر دیکر فرمایا کہ ناجائز مال کھانے کے جھگڑوں کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ حاکموں کو رشوت دیکر ان مالی جھگڑوں کے غلط فیصلے حاصل کر کے دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھا جاوے۔

آخر آیت میں فرمایا کہ اگر چہ ان جھوٹے جھگڑوں کو تہا لول جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں پھر بھی دُنیا کے لالچ سے جو کچھ تم کرتے ہو وہ بڑے وبال کی بات ہے۔ ترمذی ابو داؤد و اسناد امام احمد اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے دینے والے اور لینے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے قابل فرمایا ہے۔ ابو ہریرہؓ کی اس روایت کو ابن حبان نے صحیح اور ترمذی نے حسن کہا ہے۔ اللہ کی لعنت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی لعنت کیا ہوا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ دوزخ میں جائیکے قابل ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں اُم سلمہؓ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشریت کے سبب سے جھوٹی گواہی پر یا کسی شخص کو چوبانی پر میں کسی کو ایسی چیز دلانے کا اگر فیصلہ کروں گا جس چیز کا وہ شخص مستحق نہیں ہے تو یہ یاد رہے کہ اُس شخص کے لیے قیامت کے دن وہ چیز آگ کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم کا ظاہر کا فیصلہ باطن کے ناحق کو حق نہیں کرتا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَكَاتِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَرْمِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
 بولتے ہیں تمہکو جاننا ہے کہ وہ وقت ہیں واسطے لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے اور نہیں پہلانی چیز اس کے کہ آدمی گھروں میں پیچھے اُسی سے
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِمَّنْ أَتَىٰ فِي الْبُيُوتِ مِنْ أَوْدِاجِهَا سَوَاءٌ لِّلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ
 لیکن پہلانی واسطے اس شخص کے جو کہ پیچھے گھری کرے اور نہ گھروں میں اندر داخل ہو سکے اور نہ اللہ رحمہ سے تو کہ تم نفع پاؤ۔

تفسیر ابن کثیر میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض صحابہ
 نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت چاند کا یہ کیا حال ہو
 کہ شروع مہینہ میں بالکل پتلا ہوتا ہو پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر گھٹنا شروع ہوتا ہو
 اور میں کا چاند ہونے والا ہوتا ہے تو دو راتیں اور اونٹنیوں کا چاند ہونے والا
 ہوتا ہے تو ایک رات بالکل نکلتا ہی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
 حاصل آیت کا یہ ہے کہ سورہ یونس اور سورہ یسین کی آیتوں کے موافق چاند کی
 اٹھائیس منزلیں اور بارہ برج مقرر ہیں ان میں سے چاند جب ایک منزل طے
 کرتا ہے تو ایک رات ہوتی ہے اور پورے برج اور پوری منزل طے کرتا ہے
 تو ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اور سب برجوں کے بارہ پہرے جب کر لیتا ہے تو
 ایک سال ہوتا ہے۔ اس مہینہ اور سال پر لوگوں کے دین و دنیا کے ہزاروں
 کام منحصر ہیں۔ جیسے لین۔ دین۔ عمر حیش و عارت موسم حج۔ چاند کی منزلیں اللہ
 تعالیٰ نے اس حکمت سے مقرر کی ہیں کہ اول کی چودہ منزلوں میں چاند بڑھتا
 جاتا ہے اور آخر کی چودہ منزلوں میں گھٹتا جاتا ہے۔ جس سے شروع مہینہ اور
 آخر مہینہ معلوم ہو سکتا ہے۔ سورہ قمر میں آدھے گا کہ اہل مکہ نے مہینوں کا
 اصل حساب چودہ گر کا ایک فرضی حساب ٹھہرا کر کہا تھا جس سے سوا الحج کے اور کسی
 مہینہ میں حج کا موسم قرار دے لیتے تھے چاند کا اصلی حساب بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس فرضی حساب کو غلط ٹھہرا دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابی بکرہ سے روایت ہے

جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اہل مکہ کے اُس فرضی حساب کو بڑی تاکید سے موقوف کر دیا۔ ان ابی بکر کا نام نفع بن الحارث ہے۔ طائف میں اسلام لائے اور پھر بصرہ میں رہنے لگے۔ مشنہ میں انکا انتقال ہوا۔ حدیث کی سب کتابوں میں ان سے روایت ہوئی۔ اہل اسلام میں مہینہ اور سال کا حساب جیسا صحیح ہے ایسا کسی قوم میں نہیں۔ کیونکہ اہل اسلام آنکھوں سے چاند دیکھ کر مہینوں کا حساب کرتے ہیں اور پھر بارہ مہینے کا سال قرار دیتے ہیں۔ اور قوموں کے مہینوں اور سال کے حساب میں آنکھوں کے سامنے کی کوئی چیز نہیں ہے فقط سابی عمل ہے جس میں غلطی کا گمان ہو سکتا ہے۔

صحیح بخاری مسلم ترمذی مستدرک حاکم وغیرہ میں چند صحابہ سے جو روایتیں ہیں انکا حاصل یہ ہے کہ قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانیکا معجزہ چاہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُس معجزہ کا ظہور ہو گیا۔ اس حدیث کو آیتہ کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چاند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی متعلق ہے۔ صحیح بخاری میں بزرگ ابن العازب سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اہل مکہ اور ان کی دیکھا دیکھی اہل مدینہ نے یہ رسم ٹھیک رکھی تھی کہ احرام باندھنے کے بعد گھر کے دروازہ سے گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ یا تو گھر کی دیوار پر سیر پڑھی

لگا کر یا گھر کی پچھلی دیوار میں نقب لگا کر گہر میں جایا کرتے تھے۔ آخر آیتہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلمانوں کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ کوئی نیک بات نہیں ہے نیک بات تو شریعت میں ہی ہے کہ جن باتوں کے کر نیک شریعت میں حکم ہے اُن کو کرو اور جن باتوں سے بچنے کا حکم ہے اُن سے بچو کہ اس کا نام تقوٰے ہے اور قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اسی تقوٰے کے سبب سے تمہاری نجات ہوگی۔

وَقَالُوا إِنِّي سَمِعُوا اللَّهَ يُدْعِي إِلَى سَبِيلٍ وَإِنَّا لَنَكْفُرُ وَلَا نَعْتَدُ مَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

اور لڑ بچ راہ اللہ کے اُن لوگوں جو لاتے ہیں تم سے اور مت دیارتی کر تحقیق اللہ تم نہیں دوست کہتا یا دینی
ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی جماعت کم تھی اس لئے مخالف اسلام لوگوں سے اس وقت تک مسلمانوں کو لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ ہجرت کے بعد حب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اہل مدینہ کے سبب سے مسلمانوں کی جماعت بڑھ گئی تو اس آیتہ میں لڑائی کا یہ حکم نازل ہوا۔ اس آیتہ میں یہ جو فرمایا کہ جو تم سے لڑیں اُن سے لڑو۔ عبد اللہ بن عباس کے قول کے موافق حافظ ابن کثیر نے اُس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ عورتیں بچے بڑھے جو تم سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں اُن سے نہ لڑو اور اُن کو نہ مارو۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث سے

اُس مطلب کی پوری تائید ہوتی ہے۔ جو مطلب عبد اللہ بن عباس کے قول کے موافق حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ آخر آیتہ میں زیادتی کر سکی جو مانعت ہے اُس کا مطلب بھی اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب شریعت میں عورتوں اور بچوں کا قتل لڑائی میں منع ہے تو لڑائی کی وقت عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا ایسی زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمر کی حدیث جو اوپر گزر چکی اسی میں ہے کہ ایک لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قتل کی ہوئی مری ہوئی پڑی تھی۔ یہ حال دیکھ کر آپ بہت ناخوش ہوئے۔ بعضی تفسیروں میں یہ جو لکھا ہے کہ لڑائی کے حکم کے بعد لڑائی کے حکم سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کے زمانہ میں مخالف اسلام لوگوں کی سختیوں سے درگزر کرنے کی جتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں لڑائی کے حکم سے وہ سب آیتیں منسوخ ہیں۔ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم میں ابوسعید خدری سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایماندار شخص اگر کوئی بات خلاف شریعت دیکھے اور ضعف اسلام کے سبب ہاتھ پیر کی قوت سے اُس خلاف شریعت بات کو مٹانے کی طاقت نہ ہو تو زبانی نصیحت کا کام لے اور اگر یہ طاقت بھی نہ ہو تو ضعیف و جہل پان کا یہ ہو کر دل سے اُس خلاف شریعت بات کو بھاجائے۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ضعف اسلام کے زمانہ میں درگزر کی آیتیں ہمیشہ درگزر کے لائق ہیں۔ لڑائی کے حکم سے منسوخ نہیں ہیں۔ کیونکہ منسوخ حکم کے موافق عمل کرنا کسی زمانہ

میں جائز نہیں ہے۔

وَاتَّقُواهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَآخِرُ جُوهْمُ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَكْثَرُ مِنَ الْقَتْلِ
 اور مار ڈالو تم ان کو جہاں پاؤ ان کو اور نکال دو ان کو جہاں سے نکال دیا تم کو اور کفر سخت تر ہو ذرا سے
 اوپر کی آیت میں صاف بندی ہو کر دونوں طرف سے ہتیار چلیکے جو لڑائی ہوتی ہو
 اسکا ذکر تھا جیسے بدر وغیرہ کی لڑائی اس واسطے اوپر کی آیت میں دقتا کو فرمایا۔
 جو دونوں طرف سے ہتیار چلنے کے معنی میں ہے اور اس آیت میں ایسی لڑائی
 کا ذکر ہے کہ جس میں مخالف اسلام لوگوں کے کچھ آدمی کہیں مل جاویں تو انکو
 مار ڈالا جائے۔ اس لیے اس آیت میں دقتا کو ہم فرمایا۔ یہ ایسی لڑائی ہے جیسے
 ابوسفیان کے قافلہ کے لوٹنے کے ارادہ سے مسلمانوں کا لشکر گیا تھا جسپر آخر کو
 بدر کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس قافلہ کے لوٹنے کے ارادہ کا قصہ بدر کی لڑائی
 کے قصہ میں تفصیل سے آدے گا۔ یہ جو فرمایا نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے
 تم کو نکالا۔ یہ فتح مکہ کی پیشین گوئی ہے۔ کیونکہ فتح مکہ کے وقت کچھ مشرک مار
 گئے اور کچھ مکہ سے نکل کر بخران کو چلے گئے جس کا ذکر فتح مکہ میں آدے گا۔ مشرکین
 مکہ کہتے تھے کہ حرم کی حر کے اندر کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسکا جواب اللہ تعالیٰ
 نے یہ دیا کہ حرم کی حر کے اندر کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے جس کو اللہ چاہے گا
 توفیق امت کے دن بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا۔ لیکن تم لوگوں نے حرم کے
 اندر بت پرستی کا شرک جو پھیلا رکھا ہے یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے

قیامت کے دن کہی معاف نہ ہو گا۔ سورۃ النسا میں اسکی تفصیل زیادہ آوے گی۔
 صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے جس کا حاصل
 یہ ہے کہ دین کی لڑائی میں شریک ہونے کے لئے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تو آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ
 تم میں سے جس کسی کے ماں باپ زندہ ہوں تو وہ اُن کی خدمت کرے کہ اسکی
 یہی دین کی لڑائی ہے۔ حاصل مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دین کی لڑائی فرض
 کفایہ ہے اور ماں باپ کی خدمت فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ
 میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ بستی کے کچھ لوگ اُسکو
 ادا کریں تو ساری بستی کے ذمہ سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے جیسے جنازہ کی نماز
 اور فرض عین وہ ہے جو ہر شخص پر اُسکا ادا کرنا لازم ہے جیسے پانچوں وقت کی
 نماز۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آجکل صنعت اسلام کے
 سبب سے دین کی لڑائی تو نہیں ہے مگر جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوں اور
 وہ عقبتہ کے اجر کی منت سے اُن کی خدمت کرے تو عقبتہ میں اُسکے بہت بڑا اجر ملے گا
 وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا عِنْدَ السَّبْعِ الْمَحْرَمِ حَتَّى يَفْقَهُوا كُفْرَهُمْ فَإِنْ تَنَكَّرُوا عَنْكُمْ
 اور نہ لڑوان سے نزدیک مسجد حرام کے یہاں تک کہ اُن میں تم سے بچ اُسکے پس اگر لڑا کر قتل ہو جائے
 فَأَقْتُلُوهُمْ كَمَا قَتَلْتُمُ الْكُفْرَيْنَ ۚ فَإِنْ أَتَوْكُمْ فَأَخَذْتُمْ فَلَا تَمْلِكُ أَلْفٌ مِنْكُمْ
 اُن کو ۔ اسی طرح سے ہے سزا گانوں کی پس اگر باز ہیں پس تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اوپر کی آیتوں میں عام طور پر دین کی لڑائی کا حکم تھا اس آیت میں حرم کی حد کے
 اندر کی لڑائی کا کلا سطر حکم ہے کہ حرم کی حد کے اندر کے رہنے والے مشرک لوگ
 اگر لڑائی کی ابتدا کریں تو ان سے لڑو ورنہ حرم کی عزت اور حرمت میں خلل ڈالو
 اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کرو۔ بعض علماء نے یہ جو کہا ہے کہ سورہ توبہ کی
 آیتوں میں عام طور پر دین کی لڑائی کا جو حکم ہے اُس سے یہ آیت منسوخ ہے۔
 یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے
 کہ فتح مکہ کے وقت صبح سے عصر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم
 کی حد کے اندر لڑائی جاری رکھی اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حرم کے
 اندر لڑائی کی جو اجازت دی تھی وہ اجازت کی مدت ختم ہو گئی۔ اب حرم کی حد کے
 اندر قیامت تک لڑائی حرام ہے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے
 کہ جب اس آیت کا حکم قیامت تک باقی رہے گا تو پھر اس طرح کا حکم کسی دوسرے
 حکم سے کیونکر منسوخ ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں عمرو بن العاص سے روایت ہے
 جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرک سے توبہ کر کے
 دائرہ اسلام میں داخل ہو اللہ تعالیٰ اُس شخص کے سب گناہ معاف کر دیتا ہو
 اس حدیث کو آیت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ یہ حرم کے اندر رہنے
 والے مشرک جب تک شرک سے باز نہ آویں گے تو ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا
 جاوے گا اور جب ان میں سے کوئی شخص شرک سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل

ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسا غفور رحیم ہے کہ وہ ایسے شخص کے سب پیچھے گناہ مٹا کر دے گا۔

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُمْ

اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کفر اور ہودے دین واسطے اللہ کے ہیں اگر باز ہیں

فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

پس نہیں زیادتی کرنا مگر ادا پر ظالموں کے

تفسیر ابن جریر میں علی بن طلحہ کی سند سے عبد اللہ بن عباس کا جو قول ہے

اوس میں اوہوں نے فتنہ کی تفسیر شرک سے کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں

جو روایتیں ہیں اوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک

یہ مشرک لوگ شرک کو چھوڑ کر کلمہ گو نہ بن جاویں اوس وقت تک جلو ان سے

لڑنے کا حکم ہے اس حدیث سے عبد اللہ بن عباس کے قول کی پوری تائید

ہوتی ہے کیونکہ جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی مطلب عبد اللہ بن عباس

کے قول کا ہے جس کا حاصل وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ جب تک مشرک

لوگ مشرک کو چھوڑ کر کلمہ گو نہ بن جاویں اوس وقت تک ان سے لڑنا چاہیے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے جس کا حاصل یہ

ہے کہ جب سورۃ الانعام کی آیت الذین امنوا ولم یلبسوا یا نہم بظلم نازل ہوئی تو

صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب قیامت کے دن امن

اون ظالموں کو دیکھ کر ایمان ظلم و زیادتی کی آمیزش سے پاک ہو گا تو ہمارے لئے بڑی خرابی ہے کیونکہ ہم میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے غلام لونڈی پر کبھی کبھی ظلم و زیادتی کر بیٹھتے ہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں ظلم کے معنی شرک کے ہیں۔ حاصل مطلب اس کا یہ ہے کہ ظلم کے معنی نا انصافی کے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی سب ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا نا انصافی ہو سکتی ہے۔ کہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس حدیث کو آیت کے ساتھ ملائے سے یہ مطلب ہوا کہ ان مشرکوں سے اس وقت تک لڑائی ہے جب تک یہ شرک کی نا انصافی میں گرفتار ہیں۔ پھر جب انھوں نے شرک سے توبہ کر لی تو ان کا شمار نا انصافوں میں نہیں رہا اس لئے اب ان سے لڑائی بھی نہیں رہی کیونکہ دین کی لڑائی سے اللہ کے دین کا غلبہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔

اَللّٰهُمَّ اَحْكُمْ بِاللّٰهِمُ الْاَحْكَامَ وَالْحُكْمُ مَتَّصِمٌ بِقَضَائِىِّ عِلْمِكَ وَفَاعِلٌ بِاَعْمَالِكَ
 مبینہ حرمت والابلیٰ مبینہ حرمت والے کے ہمارے حرماتوں کا بدلہ ہو پس جو کوئی زیادتی کرے یا ہمارے دین کی کو
 عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَمَلْتَ عَلَیْكَمُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ ۝

ہم اپنی اس کے ہمارے کے زیادتی کی اور ہمارے اور دوسروں سے اور جانو کہ اللہ تم ساتھ پر ہر کاموں کے ہے۔

مسور بن مخزومہ اور مروان بن الحکم کی روایتوں سے صحیح بخاری اور مسند امام احمد میں صلح حدیبیہ کا جو قصہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال ذیقعدہ کے

مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے مکہ کا قصد کیا اور
 مکہ کے قریب جو ایک جگہ حدیبیہ ہے وہاں جب آپ کا مقام ہوا تو مشرکین مکہ نے
 وہاں آنکر آپ کو روکا پھر بڑے جھگڑے کے بعد صلح اس بات پر ہوئی کہ اس سال
 تو آپ بغیر عمرہ کے مدینہ کو واپس چلے جاویں اور آئندہ پھر آنکر عمرہ کریں۔ اس صلح کا
 نام صلح حدیبیہ ہے۔ اس صلح کی زیادہ تفصیل سورہ انفثنا میں آویگی۔ اب اس صلح
 کے موافق خیبر کی لڑائی سے واپس آنے کے بعد مکہ ہجری میں جب آپ نے عمرہ
 کے ارادہ سے مکہ کے سفر کی تیاری کی تو صحابہ کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ مشرکین
 مکہ نے اگر صلح کو قائم نہ رکھا اور اسپر لڑائی پیش آئی تو یہ لڑائی ذیقعدہ میں ہوگی جس
 لڑائی میں خرابی یہ ہے کہ رجب ذیقعدہ و کعبہ محرم ان چاروں مہینوں میں لڑائی منع
 ہے۔ اسپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حاصل معنی آیت کے یہ ہیں کہ صلح حدیبیہ
 کے وقت جب یہ مشرک تم سے اس ذیقعدہ کے مہینہ میں خیف سی لڑائی لڑ کر تم کو
 عمرہ سے روک چکے ہیں جس سے اُنھوں نے اس مہینہ کی حرمت تمھارے احرام کی
 حرمت اور حرم کی حرمت کو قائم نہیں رکھا تو اُسکے بدلہ کے طور پر اگر اس مہینہ میں
 تم لڑو گے تو کچھ اندیشہ کی بات نہیں ہے مگر اتنا کرنا کہ جس قدر تم پر کسی کی طرف سے
 زیادتی ہو اتنا ہی اُس سے بدلہ لینا بدلہ کی حد سے بڑھ کر زیادتی سے پرہیز کرنا کہ
 اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الشروط میں یہ تفصیل
 موجود ہے کہ مسود بن محزمہ اور مروان بن الحکم نے حضرت علیؓ عمرؓ عثمانؓ مغیر بن شعبہؓ

اور بہت سے صحابہ سے سُنکر یہ روایت کی ہے اسلئے بعضے علماء نے مشور بن محرز کے صحابی نہ ہونے کا اور مروان کے حدیبیہ کے سفر میں موجود نہ ہونے کا شبہ جو پیدا کیا ہے۔ وہ شبہ امام بخاری کی تفصیل سے رفع ہو جاتا ہے نووی اور حافظ ابن کبیر نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ مشور بن محرز صحابی ہیں انہوں نے بہت سی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنی ہیں۔

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْنُؤُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور خرچ کر دیج راد اللہ تم کے ادیت ڈالو ہاتھوں اپنے کو طرف ہلاکت کی اور نیکی کر و تحقیق اللہ تم دوست کہتا ہو نیکی کر لو گے صحیح بخاری میں حذیفہ بن ایمان کی روایت سے مختصر طور پر جو شان نزول اس آیت کی بیان کی گئی ہے اوسکی تفصیل ابو ایوب انصاری کی روایت میں ہے۔ جس کو ترمذی ابو داؤد و نسائی ابن حبان حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے حاکم نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کیا ہے۔ اس روایت میں ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جب ہم انصار لوگ چند لڑائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں لڑ چکے تو ایک دن ہم لوگوں نے خضیہ یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم لوگ اب چند لڑائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاویں تو مدتوں گھر سے باہر رہنے میں طرح طرح کے غیر معمولی خرچ جو پڑے ہیں اون سے ہلکے ہو جانے کی صورت نکل سکتی ہے۔ اوسپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اس طرح کے اللہ کی راہ کے خرچ سے ہاتھ کو روکنا آدمی کو

ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ دس سے لیکر سات سو تک کے ثواب سے عتقے
میں ایسا شخص جدا محروم رہتا ہے اور دنیا میں ایسے دس سووں سے قسمت سے زیادہ
ایسے آدمی کو کچھ نہیں مل جاتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جو چند روایتیں ہیں انہیں
بنک عمل کے دس سے لیکر سات سو تک کے اجر کا ذکر تفصیل سے ہے۔ پھر
فرمایا ایسے بُرے دس سووں سے آئندہ بچو اور جہاں تک ہو سکے نیکی کرو اور یاد
رکھو کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے

صحیح بخاری اور مسلم میں زبید بن خالد سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دین کی لڑائی پر جانے والے شخص کی
کچھ مدد لڑائی کے سامان میں کرے گا تو اسکو بھی لڑائی پر جانے والے شخص کی برابر
اجر ملیگا۔ اس حدیث کو آیتہ کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی
عذر کے سبب سے دین کی لڑائی پر نہ جاسکے تو اسکو چاہیے کہ لڑائی پر جانے
والوں کی کچھ مدد لڑائی کے سامان میں کر دے تاکہ اسکو بھی دین کی لڑائی میں شریک
ہونے کا ثواب مل جاوے۔ زبید بن خالد جہنی قبیلہ جہنیہ میں کے ہیں مسلح
حدیبیہ اور فتح مکہ کے لشکر اسلام میں یہ شریک تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی
اور کتابوں میں ان سے روایتیں ہیں۔ احسان کے معنی ایک تو کسی کے ساتھ
بھلائی سے پیش آنے کے ہیں جس طرح سورۃ القصص میں قارون کی قوم نے
قارون کو نصیحت کے طور پر کہا احسن کما احسن اللہ الیک جس کا مطلب یہ ہے کہ:

قارن جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے کہ تجھ کو بے انتہا دولت اور خوشحالی دی ہے اسی طرح تجھ کو بھی چاہیے کہ تو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا رہ کر اور ایک معنی احسان کے نیک عمل میں بھلائی اور خوبی پیدا کرنے کے ہیں۔ نیک عمل میں بھلائی اور خوبی پیدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ نیک عمل کرتے وقت انسان یہ جانے کہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہو کر اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ مرتبہ انسان میں نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور جانے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر کی وہ روایت جہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک عرب کی صورت میں آن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کئی باتیں پوچھی ہیں۔ اُس روایت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جب احسان کے معنی پوچھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی آخری معنی بتائے ہیں۔ آیت میں بھی احسان کے یہی معنی ہیں کہ اے مسلمانوں خالص عتقہ کے ثواب کی نیت سے نیک عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن ایک ایسی خالص نیت کی نیکی کا جب وہ سات سو گنا ثواب دیکھا اُس وقت تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر معلوم ہوگی۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْعَمَلُ لِلَّهِ

اور پورا کرو جو کو اور عمرے کو واسطے اللہ تعالیٰ کے

اگرچہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ایسی آیت سے حج فرض ہوا ہے۔ لیکن جہور

مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیتہ وللہ علی الناس حج البیت سے حج فرض ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ جب نفقہ آدمی کے پاس سفر حج کے قابل خرچ موجود ہو جاوے تو فی الفور اسی وقت اُس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ امام شافعی، امام محمد اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ جب مسئلہ میں حج فرض ہو اور مسئلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر حج کا خرچ موجود ہوتے ہوئے فی الفور حج فرض نہیں ہوتا۔ بعض روایتوں میں یہ جو ذکر ہے کہ سفر کا خرچ موجود ہونے ہوئے بلا عذر جو شخص حج کو نہ جاوے گا تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اگرچہ ان روایتوں کے صحیح ہونے میں علماء کو طعن طرح سے کلام ہو لیکن حافظ ابن حجر نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان روایتوں کو صحیح بھی مانا جاوے تو یہ روایتیں اُن لوگوں کی شان میں ہیں جو سفر حج کے چھوڑ دینے کو حلال جانتے ہیں مسئلہ میں حج کے فرض ہو جانے کے بعد مسئلہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سے حافظ ابن حجر کے فیصلہ کی ہمدی تا پید ہوتی ہو۔ اس آیتہ میں حج اور عمرہ کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ اس سے اگرچہ بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ عمرہ فرض ہے لیکن سورہ آل عمران کی جس آیتہ سے حج فرض ہوا ہے انہیں عمرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کی صحیح مسلم کی روایت جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک عرب کی صورت میں آن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اپنے بنائے روزہ و رکوع کے ساتھ فقط حج کا ذکر کیا ہے۔ عمرہ کا ذکر نہیں ہے۔

مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں کو بتایا ہے اوسیں بھی فقط حج کا ذکر ہے۔ اس سے یہی قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ فرض نہیں ہے سنت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت میں عمرہ کے فرض ہونے کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ حج اور شروع کرنے کے بعد عمرہ کو پوسے ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ارکان حج کے پانچ ہیں۔ احرام باندھنا طواف کرنا عرفات میں جا کر وقت مقررہ پر ٹھیرنا صفا مردہ کا دوڑنا۔ سر کے بال منڈوانا یا بال کتروانا۔ عورت کو نقطہ سر کے کچھ بال کتروانا۔ عمرہ میں عرفات میں جا کر ٹھیرنا نہیں ہے باقی کے چار رکن ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں اور بغیر سند کے صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں باندھا جاوے۔ سنت کے لفظ کے ساتھ صحابہ جو روایت کریں اصول حدیث کے موافق وہ روایت حدیث نبوی کے حکم میں ہوتی ہے۔ دارقطنی میں اور بغیر سند کے بخاری میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حج کے مہینے شوال سے شروع ہو کر دسویں ذی الحجہ تک ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل مکہ حج کے مہینوں میں عمرہ کو اچھا نہیں جانتے تھے اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کے مہینہ میں عمرہ کر کے اہل مکہ کی اس رسم کو مٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیقعدہ کے مہینہ میں عمرہ کرنے کا ذکر صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ کی روایتوں میں ہے ماحرام یہ ہے

کہ حج یا عمرہ کے سبب شروع کرنے کی نیت کرے اور زبان سے بلیک کہے اس کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کرنا سہرا کا ڈھانکنا خوشبو کا ملنا ناخن کتر وانا فکار کچلنا سر کے بالوں کا منڈانا یا کتر وانا مرد کو سیا ہوا پترا پہنا عورت کو مونہہ پر کپڑا ڈالنا یہ باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔

ہر بستی کے لئے احرام باندھنے کی جگہ مقرر ہے۔ اہل ہند کے لئے احرام کی جگہ یلم پہاڑ ہے جو کہ سے دو منزل ہے۔ صحیح مسلم ابن ماجہ ابوداؤد وغیرہ میں جو حضرت عائشہ کی روایت ہے اوسیں ہر ایک بستی کے احرام کی جگہ کا ذکر تفصیل سے ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں امت کے لوگوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا کہ وہ کھیل بنے نکاح کا پیغام بھیجے ان سب باتوں سے منع کیا ہے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بیٹھنے سے نکاح کیا۔ ان مختلف روایتوں کا فیصلہ علما نے یہی کیا ہے کہ امت کے لوگوں کو حالت احرام میں وہ سب باتیں منع ہیں جن کا ذکر حضرت عثمان کی روایت میں ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت احرام میں بیٹھنے سے نکاح کرنے کا جو ذکر ہے وہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے جس طرح چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں لانا آپ کی

خصوصیات میں سے ہے میثونہ حضرت عباسؓ کی سالی بیوہ ہو گئی تھیں ان کے پہلے
 خاوند کا نام ابی رہم تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے جس کا مہل یہ ہے کہ
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی ضباعہ کے
 پاس تشریف لائے ضباعہ نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا ارادہ حج کا ہے لیکن
 مجھ کو بیماری کا دورہ ہوا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس شرط سے حج کا سفر کرو کہ
 جہاں بیماری کا دورہ ہو گا وہیں رک جاؤ گی۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح
 سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری کا دورہ ہوتا ہو وہ کس شرط سے حج کا
 سفر اختیار کرے۔ آگے کی آیتوں میں آویگا کہ جو شخص حج کے سفر کا ارادہ کرے راستہ
 میں کسی عذر سے رک جاوے تو مقدور کے موافق قربانی کرے۔ احرام کے بعد کسی
 شخص کے سر میں جوئیں پڑ جاویں تو وہ سر کے بال منڈا کر اسکے بدلہ میں ایک بکری
 کی قربانی کرے یا چھ محتاجوں کو کھانا کھاوے یا تین روزے رکھے۔ صحیح بخاری
 وغیرہ میں جو روایتیں ہیں کہ صلح حدیبیہ کے سفر میں ایک صحابی کعب بن عجرہ کے
 سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا
 جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ یہ کعب بن عجرہ مدنی صحابی ہیں بڑے صاحب روایت صحابی
 ہیں عبد اللہ بن عباسؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ نے ان سے بہت سی روایتیں لی
 ہیں۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک سے اور صحیح مسلم میں جابر سے جو روایتیں ہیں۔
 ان میں سے ہے کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے مکہ میں

داخل ہوئے۔ اس سے اکثر علمائے یہ بات نکالی ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت کے
 سوا اور کسی کام کی نیت سے کوئی شخص حد حرم کے اندر جاوے تو اسکو احرام
 کی ضرورت نہیں حج میں تین طواف ہیں پہلا طواف قدم کا طواف کہلاتا ہے۔
 قدم سفر سے آنے کو کہتے ہیں۔ سفر حج سے کہ میں آگے ہی حج کی عبادت یا عمرہ
 کی عبادت پہلے پہل اسی طواف سے شروع ہوتی ہے اسلئے اس کو طواف
 قدم کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جسکا حاصل یہ
 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کو اسی طواف قدم سے
 شروع کیا۔ اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حج اور عمرہ کی عبادت
 اسی طواف قدم سے شروع ہوتی ہے۔ طواف حجر اسود سے اس طرح شروع
 ہوتا ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اور ہاتھ کو بوسہ دیکر اور حجر اسود کے پاس آدمیوں
 کی بھیڑ نہ ہو تو خود حجر اسود کو بوسہ دیکر طواف اس طرح شروع کرے کہ بیت اللہ کو
 بائیں ہاتھ کی طرف رکھ کر بیت اللہ کے گرد اگر وساتھ و فہ پھرے۔ صحیح بخاری اور
 مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ حیض والی عورت کو
 طواف منع ہے۔ صحیح مسلم میں جاؤ سے جو روایت ہے اس میں طواف کی یہ صحت
 تفصیل سے ہے۔

یہ اوپر گزر چکا ہے کہ سلمہ میں جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں یہ بات
 ٹھہری تھی کہ اب سلمہ میں تو اللہ کے رسول اور انکے ساتھی مدینہ کو واپس جاویں

اور عہد میں پھر آنکر سہ کے عمرہ کی قضا ادا کریں اس کے موافق عہد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرۃ القضا کے ارادہ سے مکہ کو واپس آئے تو مشرکین مکہ نے صحابہ کو دیکھ کر یہ کہا کہ مدینہ کے بخار نے ان لوگوں کو بالکل کمزور کر دیا اب یہ لوگ لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ مشرکین مکہ کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اس عمرۃ القضا کے طواف میں سات پھیرے یوں کئے جاویں کہ اول کے تین پھیروں میں دوڑ کر چلنا چاہیئے تاکہ ان مشرکین کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ مدینہ کے بخار نے تم کو کچھ بھی کمزور نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس سے جو روایت ہے اس میں یہ قصہ تفصیل سے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس قصہ کے بعد سے اب سب سنت یہ ہو کہ طواف کے سات پھیروں میں اول کے تین پھیرے مکہ کر کے جاویں اور باقی کے چار پھیرے معمولی چال سے۔ عورتوں کے طواف میں یہ بات نہیں ہے اُن کے ساتوں پھیرے معمولی چال کے ہیں جمہور علماء کے نزدیک اگر یہ طواف قدم ترک ہو جاوے تو اس کے پلہ میں قرآنی لازم نہیں ہے۔ دو طواف جو باقی رہے اُن کا ذکر آگئے آتا ہے طواف کے بعد صفا اور مردہ پر جا کر سات و فودو صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر سے اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف قدم کے بعد صفا مردہ کے دوڑنے کا ذکر ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک صفا مردہ کا دوڑنا حج کا رکن ہے

صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول ﷺ کے صفا اور مروہ کے ساتھ پھیرے دوڑنے کا جو ذکر ہے بعض علماء نے شافعیہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ صفا سے مروا تک جانے اور پھر مروہ سے صفا تک پٹ کر گئے سے ایک پہیرا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو امام نووی نے اپنی کتاب الایضاح میں غلط ٹھہرایا ہے اور اللہ کے رسول ﷺ کی سنت اسی کو ثابت کیا ہے کہ صفا سے مروہ تک جانے میں ایک پہیرا ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک آنے میں دوسرا پہیرا ہوتا ہے۔ جس شخص نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھا تھا وہ صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد حجامت بنو کر یا بال کتر و اگر احرام کھول ڈالے۔ کیونکہ طواف قدوم صفا مروہ اور حجامت بنوائے یا بال کتر و آنے کے بعد اس کا عمرہ پورا ہو گیا۔

فَإِنْ أَخْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَكَاةِ

پس اگر بندہ کے جاذبہ پس جو کچھ میسر ہو قربانی سے

اس آیت میں یہ حکم ہے جو شخص احرام کے بعد کسی دشمن کے روکنے یا کسی بیماری کے سبب سے کہ کو نہ پہنچ سکے تو ایسا شخص مقدور کے موافق قربانی کرے۔ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ قربانی حرم کے اندر ہونی چاہیے یا حرم کے باہر بھی یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن مسند ابن مخرمہ اور مروان بن الحکم کی صحیح بخاری کی روایت ہے جو اوپر گزر چکی ہے کہ حدیبیہ کا صلحنامہ جب لکھا جا چکا تو اللہ کے رسول ﷺ نے وہیں حدیبیہ کے مقام میں قربانی کی۔ بعض علماء یہ جو کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا

کچھ حصہ حد حرم کے اندر ہے اسکا جواب اور علماء نے یہ دیا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی وہ حد حرم کے باہر ہے۔

اسی طرح بعض علماء یہ جو کہتے ہیں کہ آیتہ میں فقط دشمن کے روکنے کا ذکر ہے

کیونکہ آیتہ اُس وقت نازل ہوئی ہے جب دشمنی سے مشرکین مکہ نے صرمیہ کے

مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا اس کا جواب اور علماء نے

یہ دیا ہے۔ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہؓ کی چودا آیتہ ہے اُس سے بیماری

بھی آیتہ کے حکم میں داخل ہے۔ یہ حضرت عائشہؓ کی وہی روایت ہے جس میں زبیر

بن عبدالمطلب کی بیٹی ضباعہ کا قصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ضباعہ نے اللہ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میرا ارادہ حج کا ہے لیکن مجھ کو بیماری کا دورہ

کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضباعہ سے فرمایا کہ تم

شرط سے حج کا سفر کرو کہ جہاں بیماری کا دورہ ہو گا میں وہیں ٹھیر جاؤں گی اس حدیث

سے اُن علماء کے قول کی پوری تائید ہوتی ہے۔

جو یہ کہتے ہیں کہ بیماری آیتہ کے حکم میں داخل ہے کیونکہ یہ حدیث آیتہ کی

تفسیر ہے۔

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

اور مت منڈاؤ سرور اپنیوں کو یہاں تک کہ بچے قربانی جگہ پہنچ جائے

اوپر کی آیتہ میں قربانی کا جو حکم تھا اس آیتہ میں اسکا موقع بتلانے کے لیے فرمایا کہ

اے مسلمانوں اس وقت تک حجامت نہ بنوانا جب تک قربانی اپنے بھکالے پر پہنچ کر
 ذبح نہ ہو جاوے۔ صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس نے بتے پہلے الہدیٰ محلہ کی تفسیر
 یہ کی ہے کہ قربانی کا جانور اگر حرم میں پہنچا جاسکتا ہو تو وہاں پہنچا دیا جاوے۔ اور جب تک
 وہ جانور حرم میں جا کر ذبح نہ ہو جاوے اُس وقت تک احرام قائم رکھا جاوے اور اگر
 قربانی کا جانور حرم میں نہ پہنچا جاسکتا ہو تو قربانی کرنے والا شخص جس جگہ پر روکا گیا ہو
 وہیں قربانی کرے۔

صحیح بخاری ابو داؤد اور مسند امام احمد میں مسور بن مخزوم اور مروان بن حکم سے
 جو روایتیں ہیں اُن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح
 حدیبیہ میں پہلے قربانی کی اور پھر حجامت بنوائی۔ یہ حدیث آیتہ کی عملی تفسیر ہے۔
 کیونکہ آیتہ میں جو حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے موافق عمل
 کر کے اُمت کو وہ حکم سمجھا دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا حرم میں
 پہنچنا ممکن نہ ہو تو قربانی کرنے والا شخص جہاں رُکا ہے حجامت بنوائے اسے پہلے
 وہیں قربانی کرے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رِّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَايَا أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جس کوئی بیمار یا اسکو نایا ہوا سر اس کے پس بڑا ہے دردوں سے یا خیرات سے یا نذوع سے

اس آیتہ میں یہ حکم ہے کہ احرام کے بعد اگر کوئی شخص سفر کے راستہ میں بیمار ہو جاوے
 یا اس کے سر میں جو میں ٹپ جائیں تو وہ شخص احرام کھول دے۔ آیتہ میں تو اس احرام

کے کھولڈانے کے بدلہ کا ذکر مختصر طور پر ہے لیکن صحیح بخاری مسلم ترمذی نسائی
ابن ماجہ وغیرہ میں کعب بن عجرہ صحابی کے سر میں جو میں پڑ جائیگا جو قصہ ہے اوس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص ایک بکری کی قربانی
کرے اور اگر قربانی کا مقدور نہ ہو تو تین روزے رکھے یا چھ محتاجوں کو کھانا کھلائے
حاصل کلام یہ ہے کہ آیت میں احرام کھولڈانے کے بدلہ کا ذکر مختصر طور پر جو تھا۔
یہ حدیث اسکی تفسیر ہے۔

يَا ذَا اَمْنٍ مَنْ تَمَسَّ بِالْهَمْرِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْْيِ

پس جب ان میں ہونم ہیں جو کوئی فائدہ اٹھاوے عرسے سے ساتھ حج کے جس کچھ میسر ہو قربانی سے
صحیح بخاری اور مسلم میں جا بڑ اور عائشہ سے جو روایتیں ہیں اونکا حاصل یہ ہے
کہ جنتہ الوداع کی وقت ہم سب صحابہ نے حج کا احرام باندھا اور چوتھی و پنجہ کو مکہ میں
پونچھ کر جب ہم طواف قدم اور سفامردہ کے دوڑنے سے فراغت پاچکے تو اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس قربانی کے جانور
ہوں وہ تو دوسویں و یکجہ تک قربانی کے ذبح ہو جانے کا انتظار کرے اور باقی کے
سب لوگ اس حج کے احرام کو عمرہ کا احرام شمار کر احرام کھولڈالیں اور ایک بکری
کی قربانی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے موافق جن لوگوں
کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے اونہوں نے احرام کھولڈالا اور ایک بکری
کی قربانی کر دی اور آٹھویں و یکجہ کو پھر حج کا احرام باندھا۔

یہ روایتیں آیتہ کی تفسیر میں جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص حج کا احرام باندھ کر
 آٹھویں ذیحجہ سے پہلے مکہ میں پونہج جاوے اور دنوں ذیحجہ کی قربانی کے ارادہ سے
 اونے قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لے ہوں تو وہ حج کے احرام کو عمرہ کا احرام ٹھیکر
 آٹھویں ذیحجہ تک طوافِ قدوم اور صفا و روضہ کے دوڑنے کے بعد اٹھویں ذیحجہ
 تک احرام کھولڈالے اور حج کے احرام کو عمرہ کا احرام ٹھیکر انیکا فائدہ جو اونے
 حاصل کبا ہے اوس فائدہ کے بدلہ میں ایک بکری کی قربانی کرے۔ حج کی اس قسم
 کو متع کہتے ہیں جس کے معنی عمرہ سے فائدہ حاصل کرنے کے ہیں۔

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ حَجٍّ وَنِسَاءً إِذَا تَبَخَّرْتُمُ بِلَاكٍ عَشْرًا كَامِلَةً
 پس جو کوئی نہ پاوے پس روزے تین دن کے بیچ حج کے اور سات روزے جب پہرہ تمام ہو دس ہوتے ہوں
 اور ہر کی آیتہ میں قربانی کا حکم تھا اس آیتہ میں یہ حکم ہے کہ جو شخص قربانی کا مقصد
 نہ رکھتا ہو وہ دس روزے اس طرح رکھے کہ تین روزے مکہ میں رہنے تک رکھے
 اور سات روزے سفر حج کے پھر جانے کے وقت رکھے۔ صبح بخاری اور سلم میں
 جو روایتیں ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتہ کی تفسیر یہ فرمائی
 کہ اس طرح کا آدمی سفر حج سے پھر کر جب اپنے گھر اپنے ہال بچوں میں پونہج جائے
 اور وقت سات روزے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفسیر سے
 یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجانی ہے کہ آیتہ میں اذ احنم مختصر طور پر جو ہے اوس کا
 مطلب یہ ہے کہ جب آدمی سفر حج سے پھر کر اپنے ہال بچوں میں پونہج جاوے۔

ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

یہ واسطے اس شخص کے ہے کہ نہ ہوا ہاں اسکے رہنے والے مسجد حرام کے

اوپر شروع آیت میں عمرہ سے فائدہ اٹھانے اور حج کے احرام کو عمرہ سے بدلنے کا جو حکم تھا آیت کے اس ٹکڑے میں اس حکم کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ یہ حکم فقط اُن حاجیوں کے لئے ہے جو دُور دُور سے احرام باند بکر آٹھویں ذیحجہ سے پہلے مکہ میں پہنچ جاتے ہیں اور آٹھویں ذیحجہ تک احرام کی حالت میں رہ کر تکلیف اٹھاتے ہیں حرم کی حد کے اندر کے رہنے والے لوگ پہلے ہی سے آٹھویں ذیحجہ کو احرام باندہتے ہیں اسلئے انکو اس حکم سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی جاہل اور عائشہ کی روایتوں کے حوالہ سے حرم کے اندر کے آٹھویں ذیحجہ کے احرام کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ صحیح مسلم ابو داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل بن مالک سے جو روایتیں ہیں ادھکا حاصل یہ ہے کہ دسویں ذیحجہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنفات سے منیٰ میں آئے تو آپ نے پہلے قربانی کی اور پھر حجامت بنوا کر احرام کھو ڈالا۔ ان روایتوں سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ حرم کی حد کے اندر کے لوگوں کا احرام تیسرے دن کھل جاتا ہے اسلئے ادھکا حج کا احرام عمرہ کے احرام سے بدلنے کی ضرورت نہیں اسواسطے آیت کے اس ٹکڑے میں یہ حکم ہے کہ عمرہ سے فائدہ اٹھانے کا اور حج کے احرام کو عمرہ کے احرام سے بدلنے کا حکم ان حاجیوں کے لئے ہے جو دُور دُور سے احرام باند بکر

آٹھویں ذی الحجہ سے پہلے مکہ میں پونہج جاتے ہیں اور آٹھویں ذی الحجہ تک احرام کی حالت میں رہ کر تکلیف اٹھاتے ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جانو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس آیت میں یہ حکم ہے کہ حج کے باب میں جو احکام نازل ہوئے ہیں اونکے مخالف عمل کرنے سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کیلئے جو عذاب ٹھیرا یا ہے وہ بہت سخت ہے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ دوزخ کے عذاب کی سختی کا جو حال مجھ کو معلوم ہے اگر وہ حال لوگوں کو معلوم ہو جاوے تو وہ ہنسنا چھوڑیں اور ہر وقت رو یا کریں۔ یہ حدیث آیت کی گویا تفسیر ہے کیونکہ آیت میں دوزخ کے عذاب کی سختی کا حال جو مختصر طور پر ہے اس کی تفسیر اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کعبہ کی عمارت جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے اس عمارت کے مرمت طلب ہو جانے سے قوم عاتقہ نے پھر قوم جرہم نے پھر قصی بن کلاب نے پھر قریش نے پھر عبد اللہ بن زبیر نے پھر عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں حجاج نے یہ عمارت بنائی جو اب تک موجود ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی عمارت بنائی تھی تو حضرت عبد اللہ بن عباس کے

قول کے موافق جو قسطلانی میں ہے جہول علیہ السلام کے بتانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ کے گرد اگر حرم کی حد بھی قائم کر کے پھر کاڑ دیئے نئے پھر اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان پتھروں کی پھر قصبی بن کلاب نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمرؓ نے پھر معاویہؓ نے پھر سب سے آخر میں عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں حجاج تعمیر کعبہ کے وقت ان پتھروں کو مضبوط کیا وہی پتھر اب تک موجود ہیں۔ ان پتھروں کو حرم کی حد اور ان پتھروں کی اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ کو آتے وقت جب مکہ چار میل پہنچا تو حرم کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے مکہ آتے وقت مکہ سے چھ میل پر جعرانہ سے مکہ آتے وقت مکہ نو میل پر۔ طائف سے مکہ کو آتے وقت مکہ سے آٹھ میل پر۔ جدہ سے مکہ کو جاتے وقت مکہ سے دس میل پر حرم کی حد کے پتھر گڑے ہوئے ہیں۔ حرم کی حد کے اندر نہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے نہ وہاں کوئی پیڑ کاٹا جاتا ہے نہ کسی جانور کا شکار کیا جاتا ہے نہ گھاس کاٹی جاتی ہے قسطلانی شرح صحیح بخاری میں حرم کی حد اور حرم کی تفصیل زیادہ ہے۔ مدینہ منورہ کے گرد گرد بارہ میل کے گھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کے حرم کی حد ٹھیکرائی ہے۔ مدینہ کے گرد اگر دکانے پتھروں کی زمین بسکولاب کہتے ہیں وہی مدینہ منورہ کے حرم کی حد ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہؓ اور سلم میں جابرؓ سے روایتیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مدینہ منورہ کے دونوں طرف (دکھانے) کے پتھروں کی دربان کی زمین کو میں مدینہ منورہ کے حرم کی حد اسی طرح ٹھہراتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے حرم کی حد ٹھہرائی ہے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکہ کی حرم کی حد سے اندر کا جو حکم ہے وہی مدینہ کا ہے۔ سورہ محمد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لوگوں کو ایک شہر کی خبر سے آگاہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہو کہ لوگوں کو کبھی دولت اور حکومت مل جاوے تو تم سے یہ بات بھی کچھ دور نہیں ہے کہ تم اللہ کے ملک میں طرح طرح کے فساد و الدور

صحیح بخاری اور مسلم میں عمرو بن عرفہ انصاری سے جو روایت ہے اُس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی اُس آیت کی تفسیر کے طور پر جو فرمایا ہے اُس کا حائل یہ ہے کہ مجھ کو اپنی امت کی تنگدستی کے زمانہ کا کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ بڑا اندیشہ تو اُن کے اُس زمانہ کا ہے کہ جب اُن کو پچھلی امتوں کی طرح دولت اور حکومت لیگا تو اُن میں طرح طرح کے فساد کھڑے ہو جاوینگے۔ اللہ سچا ہے اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا ہے یہ یزید اور عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں اس غیب کی خبر کا ظہور اس طرح ہوا کہ مکہ اور مدینہ کے گرد اگر جو حرم کی زمین ہے اُسکی عزت اور حرمت کا تو کیا باؤ کرے خود مکہ اور مدینہ کی عزت اور حرمت بھی اس زمانہ میں بالکل اٹھ گئی جس کا پورا قصہ تو تاریخ الخلفاء کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے مگر اُسکا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے بعد پہلے تو

اہل مدینہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ لیکن پھر اُسکی طرح طرح کی بد اعمالی کا حال سنکر وہ بیعت غلط ٹھہرا دی اور عبد اللہ بن زبیر نے پہلے ہی سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے چناں سے مکہ میں جا کر رہنے لگے۔ یزید نے اہل مدینہ اور عبد اللہ بن زبیر کا جب یہ حال سنا تو بہت بڑا لشکر مدینہ کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ پہلے اہل مدینہ پر حملہ کرنا اور مدینہ کے قبضہ میں آجانے کے بعد مکہ جا کر عبد اللہ بن زبیر پر چڑھائی کرنا۔ مدینہ میں اس لشکر اور اہل مدینہ سے سخت لڑائی ہوئی۔ قریش اور انصار کے تین سوچے آدمی قتل ہوئے۔ مدینہ خوب لڑا گیا۔ اہل مدینہ کی ایک ہزار کے قریب ناکتخدا لڑکیوں کی پاکدامنی خاک میں مل گئی۔ مدینہ جب یزید کے قبضہ میں آگیا تو یزید کا لشکر مکہ کو گیا اور عبد اللہ بن زبیر سے لڑائی شروع ہوئی۔ ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ یزید کا انتقال ہو گیا۔ یزید کے انتقال کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کی خلافت پر بیعت ہوئی اور چالیس دن میں اُس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسکے بعد یزید کے خاندان میں سے خلافت نکلا کر مروان بن الحکم آئی۔ اور عبد الملک بن مروان کی خلافت قائم ہوئی۔ عبد الملک نے چالیس ہزار کا لشکر حجاج کو دے کر عبد اللہ بن زبیر کے مقابلہ کے لیے مکہ کو بھیجا۔ یہ لڑائی بھی سخت ہوئی۔ کعبہ کی چھت جل گئی۔ پر وہ جل گیا۔ آخر ایک مہینہ کے گھیرے کے بعد عبد اللہ بن زبیر شہید ہوئے۔ اور مکہ عبد الملک کی فوج کے قبضہ میں آگیا۔

قول کے موافق ہے مگر امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ آخر ذی الحجہ تک حج کے مہینوں کی مدت ختم ہوتی ہے بعضے علماء نے مالکی نے امام مالک کی اس روایت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کو ناجائز ہے اسکی مدت آخر ذی الحجہ تک ہے لیکن اور علماء نے اسکا یہ جواب دیا ہے کہ اسلام سے پہلے مکہ کے مشرک لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کو ناجائز جانتے تھے اسلام کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے ذیقعدہ میں کئے تو اب حج کے مہینوں میں عمرہ کے ناجائز ہونے کا مذہب کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری ابو سلمہ میں انس بن مالک سے اور بخاری میں عائشہ اور عبد اللہ بن عمر سے جو روایتیں ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیقعدہ کے چار عمرہ کا ذکر تفصیل سے ہے۔

آگے فرمایا جو کوئی ان حج کے مہینوں میں ادرام باندھ کر حج اپنے ذمہ لازم کرے اسکو اپنی بیوی سے صحبت کرنے اور خلافت شریعت باتوں سے اور آپس کے ہر طرح کے لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا ضرور ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو شمرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے زمانہ میں اون باتوں سے بچے گا جنکا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو حج کے بعد اس کے سب گناہ ایسے طاف ہو جائیں گے کہ گویا وہ شخص اپنی ماں کے پیٹ سے حج کے بعد پیدا ہوا ہے۔ جن باتوں کی ممانعت حج کے زمانہ میں

کی گئی ہے اونے بچنے کا فائدہ اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جن باتوں سے بچنے کا حکم آیت میں ہے اونے بچنے کا نیک کام یا حالت احرام میں اور کوئی نیک کام تم کر دگے تو وہ اللہ کو سب معلوم ہے قیامت کے دن ان سب نیک کامیوں کا ثواب اللہ تم کو دیگا۔

احرام کی حالت میں جن بڑی بڑی باتوں سے بچنے کا حکم آیت میں ہوا انکے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہیں جو احرام کی حالت کے لباس سے علاقہ رکھتی ہیں ان کا ذکر حدیث میں ہے چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی عبد اللہ بن عمر کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر کے طور پر فرمایا کہ حالت احرام میں کوئی شخص سیاہ یا کپڑا نہ پہنے سر پر عمامہ نہ باندھے خوشبودار کپڑا اور پاؤں میں جرابیں نہ پہنے عورت باتوں میں دستاں نہ پہنے سورۃ النخل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اوسکا حاصل یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت مختصر طور پر نازل ہو تو اسے رسول اللہ کے اُس آیت کی تفسیر بیان کر کے آیت کا مطلب امتہ کے لوگوں کو اپنی طرح سمجھا دیا کرو عبد اللہ بن عمر کی اوپر کی روایت جو احرام کی حالت کے لباس کے بیان میں ہے سورۃ النخل کی آیتوں کے حکم کے موافق آیت کی تفسیر ہے اس حکم کے موافق اس طرح کی ہر ایک حدیث کا خلاصہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ آیت اور حدیث کو ملا کر آیت کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجائے

آیت کے آگے کے ٹکڑے میں حج کے سفر کا خرچہ حاجیوں کو اپنے پاس رکھنے کا جو حکم ہے صحیح بخاری نسائی اور ابوداؤد میں آیت کے اس ٹکڑے کی شان نزول عبداللہ بن عباس کی روایت سے یہ بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگ بغیر خرچہ کے حج کو چلے جاتے تھے اور پھر لوگوں سے سوال کر کے انکو تنگ کرتے تھے اوسپر اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ ٹکڑا نازل فرمایا۔ صہیل مطلب اس آیت کے ٹکڑے کا یہ ہے کہ اے لوگو حج کے سفر کا خرچہ ساتھ رکھنا اسلئے تمہارے حق میں بہتر ہے کہ وہ تمہیں خلاف شریعت سوال سے بچا دے اور خرچہ کا ساتھ نہ رکھنا اسلئے تمہارے حق میں برا ہے کہ اس سے تم خلاف شریعت سوال کر کے عقیبی کے عذاب کے قابل ٹھہر جاؤ گے۔ خلاف شریعت کاموں سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے سوال کو خلاف شریعت اور اوس سے بچنے کو تقویٰ اسلئے فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت میں ایسے محتاج نہیں تھے جنکو شریعت کے طور پر سوال جائز ہو جاتا بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر حج کے سفر کا خرچہ اپنے گھر چھوڑ دیا اسواسلئے زبردستی کے محتاج بنکر انہوں نے سوال کیا جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ابوہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلاف شریعت سوال کے ذریعہ سے کچھ کھا دے یا اوسکی وہ کمائی دوزخ کی آگ کے انگارے ہیں اب یہ اوس شخص کو اختیار ہے کہ خلاف شریعت سوال کی عادت کو جاری رکھ کر اپنے لئے دوزخ کی

آگ کے انگاروں کو بڑھاوے یا اس عادت کو چھوڑ کر اون انگاروں کو
 گہٹا دے۔ خلاف شریعت سوال کرنے والے لوگوں کا جو انجام قیامت کے
 دن ہوگا وہ اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔ ترمذی میں شہاد
 بن ادس سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 عقلمند وہ شخص ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد کا کچھ سامان کرے اور عقل
 سے بے بہرہ وہ شخص ہے جو مرتے دم تک دنیا کے جھگڑوں میں لگا رہے اور
 عقبے کی بہبودی کی اُمید رکھے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یہ
 شداد بن اوس انصار کے قبیلہ خزرج کے صحابہ میں ہیں انصار میں یہ بڑے بولنے
 والے اور صاحب فصاحت مشہور تھے آخر آیتہ میں عقلمندوں کو اللہ سے
 ڈرنے کا جو حکم ہے اس حدیث سے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔
 جس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ فقط دنیا کمائی کی عقل اچھی رکھتے ہیں اور کو تو حدیث
 میں عقل سے بے بہرہ ٹھیرایا ہے اسلئے عقلمند آیتہ میں اونہی لوگوں کو فرمایا
 ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد کا کچھ سامان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو
 اللہ سے ڈرنے کا حکم اس واسطے دیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ ہر وقت اللہ سے
 ڈرتے رہیں تو عقبے کے سامان کرنیکی جو انہیں عقل پر وہ زیادتی اور حسرت ہو جائیگی

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَتَّبِعُوا فُضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

نہیں ارپہ تمہارے غناہ یہ کہ تم جو بڑا فضل پرورگار اپنے کے سے

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ ہمارے
سے پہلے حج کے موسم میں مکہ کے پاس تین بازار لگا کرتے تھے جنہیں ہر طرح کی
خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔

اسلام کے بعد لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ حج کے سفر میں یہ خرید و
فروخت جو ہم کہتے ہیں اس سے ہمارے حج میں کچھ خرابی نہ پڑ جاتی ہو۔ اس پر
قرآن نے یہ آیت نازل فرما کر لوگوں کے اس شبہ کو مٹا دیا۔ عبد اللہ بن عباس
حرام سے پہلے اور حرام کے بعد کسی حال میں لوگوں کو خرید و فروخت سے منع نہیں
کیا کرتے تھے۔ خرید و فروخت میں جو کچھ نفع ہو جاتا ہے اسکو آیت میں اللہ کا فضل
فرمایا ہے۔

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے
کہ بازار میں غلہ اور ترکاریوں کے کچھ ڈھیر اس طرح بھی فروخت ہوتے تھے کہ
ایک شخص دوسرے شخص سے غلہ یا ترکاری کے ڈھیر کو خرید لیتا تھا اور اس ڈھیر کو
ڈھیر والے کی دکان سے اٹھائے پہلے کسی قدر فائدہ سے تیسرے شخص کے ہاتھ
بیچ ڈالتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو اس طرح کی
خرید و فروخت سے لوگوں کو منع فرمایا اور فرمایا یہ پہلا خریدار اس ڈھیر کو اٹھا کر
اپنے گھر یا دکان پر جب تک نہ لاوے تو اس ڈھیر پر اس کا قبضہ نہیں شمار کیا
جاوے گا۔ اس لئے قبضہ سے پہلے اس نے اس ڈھیر کو جو بیچ ڈالا یہ جائز نہیں ہے۔

اور اس ڈھیر کو بیچنے میں اس شخص کو جو فائدہ ہوا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔
 یہ حدیث آیتہ کی گویا تفسیر ہے کیونکہ آیتہ میں خرید و فروخت کے فائدہ کو اللہ کا منتحل
 جو فرمایا ہے یہ اسی فائدہ کے حق میں ہے جو جائز خرید و فروخت سے حاصل کیا جاوے
 جو فائدہ کسی ناجائز خرید و فروخت سے حاصل کیا جاوے گا اُس کو اللہ کا فضل نہیں
 کہا جاوے گا۔

خریدار اپنے قبضہ سے پہلے کسی چیز کو بیچ ڈالے تو اُس میں سود کی صورت پیدا ہوتی
 ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔
 سود کی صورت کی مثال یہ ہے کہ مثلاً زید نے بکر سے کسی چیز کا ایک ڈھیر پانچ روپے
 کو خرید لیا اور قیمت اوپر دی پہر اپنی دوکان پر لائے سے پہلے اُس ڈھیر کو خالد کے
 ہاتھ چھ روپے کو بیچ ڈالا۔ اور قیمت وصول کر لی تو اس چھ روپے میں پانچ روپے تو
 اُن پانچ روپے کے معاوضہ کے ہیں جو زید نے بکر کو دئے تھے اور ایک روپیہ بلا
 کسی معاوضہ کے زید کے پاس آیا یہی صورت سود کی ہے۔

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِّنْ عَمَلِكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْا
 پس یاد کرو اللہ کو نزدیکی اشعر الحرام کے اور یاد کرو اللہ کو

گماھد لکھو وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

جیسا بدایت کیا تم کو اور تحقیق تھے تم پہلے اس سے البتہ کہ تم اس سے

کہ سے رات بسے کے راستہ پر ایک جگہ حرام کے باہر ہے جس کا نام عرفات

ہے۔ حج میں عرفات کا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ حجتہ الوداع کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کے مسئلے بتائے تو تین دفعہ تاکید سے آپ نے فرمایا کہ حج میں بڑی چیز عرفات میں جانا اور وہاں کا ٹھہرنا ہے۔ مسند امام احمد ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ مستدرک حاکم صحیح ابن حبان وغیرہ میں عبد الرحمن بن عمر سے جو روایتیں ہیں اُن میں عرفات کے ٹھہرنے کی تاکید کا ذکر تفصیل سے ہے اُن روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ذیحجہ کی دسویں رات کی صبح صادق سے پہلے جو کوئی عرفات میں پہنچ گیا اُس کا حج ہو جاوے گا۔ نہیں تو حج کا عمرہ رہ جاوے گا۔ ان روایتوں کو ترمذی حاکم اور حافظ ابن کثیر نے صحیح کہا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عمر کو فی صحابہ میں ہیں صحیح مسلم ابو داؤد مسند امام احمد وغیرہ میں جابر سے جو روایتیں ہیں اُن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عرفات حج میں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس کو جہاں جگہ مل جاوے وہاں ٹھہر جاوے۔ صحیح بخاری میں عائشہؓ سے روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں اسلام سے پہلے مکہ کے لوگ عرفات کو نہیں جاتے تھے اس واسطے اسلام کے بعد قرآن کی ان آیتوں میں عرفات کے جانے کی تاکید آئی ہے۔ اگرچہ مسند امام احمد اور ابو داؤد کی عبد اللہ بن عمر کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر منیٰ سے عرفات کو روانہ ہوئے لیکن اس روایت کی سند میں علماء کو کلام ہے اس واسطے صحیح وہی ہے جو جابرؓ کی صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ سے سورج نکلنے کے بعد عرفات کو روانہ ہوئے۔
 مستدرک حاکم میں مسوئز بن مخزوم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم نے عرفات میں خطبہ پڑھا اور انہیں فرمایا کہ مشرکین مکہ عرفات سے کچھ دن سے
 چلے جاتے تھے۔ لیکن اب اسلام کے بعد غروب آفتاب کے بعد عرفات سے
 جانا چاہیئے۔

حاکم نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ مسوئز بن مخزوم
 کی اس روایت سے اُن علماء کے قول کا ضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں
 کہ مسوئز بن مخزوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے مگر کوئی
 حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔

صحیح مسلم میں جابر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 زوال کے بعد عرفات میں جا کر ٹھہرے۔ مستدرک حاکم کے حوالہ سے مسوئز بن
 مخزوم کی یہ روایت اوپر گزر چکی ہے کہ عرفات سے پٹننے کا وقت غروب آفتاب
 کے بعد ہے۔ ان سب روایتوں کے ملائے سے حاصل مطلب یہ ہوا کہ نویں ذیحجہ
 کو زوال کے بعد سے لیکر غروب آفتاب تک عرفات میں جہاں جگہ ہل جاوے
 وہاں ٹھہرنا بہتر اور اولیٰ ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ وقت باتھ نہ آوے تو دسویں رات
 ذیحجہ کی صبح صادق سے پہلے ہی اگر ایسا شخص عرفات میں جا کر تھوڑی دیر ٹھہر
 جاوے گا تو اسکا حج ہو جاوے گا۔ نویں نے بعض علماء کا یہ قول جو بیان کیا ہے

کہ عرفات میں رات کا ٹھہرنا کافی نہیں ہے یہ قول عبدالرحمن بن یمر کی اوس حدیث کے مخالف ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ صحیح مسلم میں جابر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مزدلفہ ٹھہرنے اور دعائ مانگنے کی جگہ ہے جہاں جسکو جگہ ملجاوے وہاں ٹھہر جائے یہ حدیث فا ذکر والہ عند المشعر الحرام کی گویا تفسیر ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ سارا مزدلفہ ٹھہرنے اللہ کا ذکر کرنے اور دعائ مانگنے کی جگہ ہے لیکن مزدلفہ کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے جسکا نام مشعر الحرام ہے وہاں اللہ کا ذکر کرنا اور دعا کا مانگنا بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ آئے تو وہاں پہلے مغرب اور عشا ملا کر پڑھی اور پھر صبح تک لیٹے رہے اور صبح کی نماز کے بعد مشعر الحرام میں جا کر دعائ مانگی۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ اصل ٹھہرنے مغرب اور عشا کی نماز ملا کر پڑھنے اور تھوڑی دیر لیٹنے کی جگہ تو مزدلفہ ہے صبح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لئے مزدلفہ کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جانا اور دعائ مانگنا کافی ہے۔ یہ اوپر گزر چکا ہے کہ اس جگہ کا نام مشعر الحرام ہے مشعر کے معنی نشانی کے ہیں۔ اور حرام کے معنی ان تمام چیزوں کے حرام ہو جانے کے ہیں جو حرم کی حد کے اندر حرام ہیں عرفات سے پلٹنے کے وقت اس جگہ سے حرم شروع ہو جاتی ہے اس واسطے اس جگہ کا نام مشعر ہوا گیا

جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ حرم کے اندر کی حرام ہونے کی چیزوں کی نشانی ہے۔ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے اس واسطے یہ لوگ جو دُعائے مانگتے تھے وہ فقط دنیا کی بھلائی مانگتے تھے آخر آیت میں اسی کو فرمایا کہ اسلام کی ہدایت سے پہلے تم لوگ عجبے کی بھلائی کو بالکل بھولے ہوئے تھے اب اسلام کے بعد جو دُعائے مانگو وہ ایسی مانگنا جس میں عجبے اور دنیا دونوں جگہ کی بھلائی کی تمنا ہو۔

فَمَنْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 پہر پہر و جان سے پہرتے ہیں لوگ اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے

اوپر کی آیت میں عرفات سے پٹنے کے وقت مشعر الحرام کے پاس دعا کر دینا جو حکم تھا اس حکم میں اگرچہ عرفات کے جانیکا بھی حکم تھا کیونکہ جو شخص پہلے کسی جگہ جاویگا جب ہی اس کو اس جگہ سے پٹنے کا حکم دیا جاسکتا ہے لیکن صحیح بخاری کے حوالہ سے عائشہ کی یہ روایت اوپر گزر چکی کہ سلام سے پہلے قریش عرفات کو نہیں جایا کرتے تھے بلکہ مکہ سے مزدلفہ تک جا کر پٹ آیا کرتے تھے اس واسطے اسلام کے بعد ان کی تاکید کے لئے عرفات کے جانے کا دوبارہ یہ حکم اس آیت میں دیا اور فرمایا کہ صریح اور سب لوگ عرفات میں جا کر ٹھیرتے ہیں اور پھر مزدلفہ کو عرفات سے پٹنے کے وقت آتے ہیں تم بھی ایسا ہی کیا کرو اور اب تک تم نے عرفات کا جانا چھوڑ کر اپنے حج کو عمرہ کر دینے کا قصور جو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہو کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے استغفار سے بہت خوش ہوتا ہے

اور وہ بڑا غفور رحیم ہے تو بہ استغفار کرنے سے وہ اپنے بندوں کے قصور معاف کرویتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے کسی کا اونٹ کھویا جا کر پھر ملتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس اونٹ والے شخص کے خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا جو لوگ زمین پر بستے ہیں اگر یہ لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ انکو اجازت کرانگی جگہ اور ایسے لوگ پیدا کرنا کہ وہ گناہ کر کے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنی غفور رحیمی کی صفت کو کام میں لا کر انکے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار بندوں کی توبہ سے جس قدر خوشی ہوتی ہے اوسکی اور اللہ تعالیٰ کی غفور رحیم ہونے کی تفسیر ان حدیثوں سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک فضل بن عباس اور جابر سے جو روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ مشعر الحرام میں دُعا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو کر جب وادی محشر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جو مزدلفہ اور منی کے بیچ میں ہے تو آپ نے صحابا سے کہا کہ یہاں سے شیطان کے مارنے کی کنکریاں چن لو یہ ہر ایک کنکری چنے کے برابر یا چنے سے کچھ چھوٹی ہونی چاہیے اس سے بڑی کو غلامانے مکہ وہ قرار دیا ہے۔ منی پونہ چنے کے بعد آپ نے سات کنکریاں ٹپکے

شیطان کو ماریں اور ہر کنکری کے مارنے وقت تکبیر کہی۔ دسویں ذیحجہ کو فقط اس بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اسلئے ان کنکریوں کے مارنے کے بعد آپ نے قربانی کی اور حجامت بنوائی۔ دسویں ذیحجہ کی کنکریوں کا مارنا حج کا رکن ہے بغیر اسکے حج پورا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ دسویں ذیحجہ کو کنکریاں مارنے قربانی کرنے اور حجامت بنوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت کے لئے مکہ کو تشریف لیگئے اور طواف اور صفامرودہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر منیٰ کو آگئے یہ طواف حج کا رکن ہے بغیر اسکے حج پورا نہیں ہوتا۔ اس طواف کے بعد وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو حالت احرام میں حرام تھیں۔

وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا بَاءَ كُفْرًا وَآذُوا شَدَّ ذِكْرُ الَّذِينَ النَّاسِ

ہیں جب کہ کوچہ تم عبادتیں پوری کر دے اور اللہ کو جیسا کہ تم کو بھلا کرنا تھا اور اپوں اپنے کو یا نبیہ و تریہ کرنا نہیں بھٹے لوگوں میں جو شخص ہو

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَعَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِمَّنْ خَلَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا

کہہنا ہمارے رب اہل سے دے ہم کو دنیا و دنیائے کے اور ہمیں اس کے بیچ آخرت کے کچھ حصہ اور بعض انہیں سو شخص ہو کہہنا ہمارے رب

آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَئِنْ لَمْ نَعْبُدْكَ يَا رَبُّ لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ

دے ہم کو دنیا و دنیائے کی اور بیچ آخرت کے نیکی اور بجا ہم کو عذاب الگ سے یہ لوگ اسلئے کہ کچھ حصہ ہی چیز سے جو کہا یا نبیہ و تریہ

حج کی عبادتیں جو اوپر بیان کی گئیں جیسے احرام طواف وغیرہ انکو مناسک

کہے ہیں۔ اسام سے پہلے قریش کی یہ عادت تھی کہ حج کی عبادتوں سے فارغ

ہونے کے بعد اپنے مرے ہوئے بڑے بوڑھوں کی تعریف کے شعر پڑھا کرتے
 تھے اللہ تعالیٰ نے انکی اس عادت کو ناپسند کیا اور فرمایا ان شعروں کے
 پڑھنے کی جگہ اگر تم لوگ اللہ کی یاد کیا کرو اور ان شعروں کے پڑھنے سے بھی
 زیادہ اللہ کی یاد میں لگے رہو تو اس سے عجبے میں تم کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔
 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اللہ کی یاد میں لگے رہنے والے مرد اور عورتوں کو قیامت کے دن
 ایسے درجے جنت میں ملیں گے جن سے وہ بہت سے جنتی لوگوں سے درجہ میں
 بڑھ جائیں گے اللہ کی یاد میں لگے رہنے کا جو ثواب قیامت کے دن ملنے والا ہے
 اس کا مطلب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔ ترمذی ابو داؤد
 میں نعمان بن بشیر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا دعا بھی عبادت ہے مطلب یہ ہے کہ عاجزی سے اللہ کو یاد کرنا بھی عبادت
 ہے دعا میں عاجزی اور اللہ کی یاد و دونوں باتیں موجود ہیں اس واسطے دعا بھی
 عبادت ہے ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے پھر انعام بن شبیر قبیلہ خزرج
 کے انصاری مشہور صحابا میں ہیں معاویہ کے وقت میں یہ کوفہ کے حاکم ہی تھے یعنی ج
 عبادتوں کے ذکر میں دعا کا ذکر آیت میں جو فرمایا اسکی تفسیر اس حدیث سے
 اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے اسلئے
 حج کی عبادتوں میں اسکا ذکر آیا۔ آیت میں دعا مانگنے والے دو طرح کے فرمائے

ایک تو وہ لوگ ہیں جو عقبے سے بالکل غافل اور دنیا کی راحت کے جھینے کو دنیا میں پیدا ہونے کا انجام جانتے ہیں اسلئے جب وہ دعا مانگتے ہیں تو دنیا کی خوشحالی کی مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ دنیا کی جو کچھ خوشحالی انکی قسمت میں ہے وہ انکو ملجا دیگی اور عقبے کی خوشحالی سے یہ لوگ محروم رہیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور عقبے کی نعمتوں میں سے کچھ حصہ اپنی کمائی کے بدلہ میں پادائیگے لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ان لوگوں کی انجام کی تفصیل زیادہ آدیگی جسکا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ عقبے کی خوشحالی اور دوزخ کے عذاب سے امن میں رہنے کی دعا مانگتے ہیں انکی دعا کے قبول ہونیکے یہ تین شرطیں ہیں۔

(۱) اس دعا کا مانگنے والا شخص ایماندار ہو جسکا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو باتیں ایمان لائیگی ہیں انکا پورا پورا پابند ہو (۲) ایسا شخص جو نیک عمل کرے وہ عقبے کے ثواب کی نیت سے ہو اوسیں دنیا کے دکھاویکا دخل بالکل نہور (۳) دلی کوشش سے وہ نیک عمل کیا جاوے کیونکہ اوپر ہی دل سے نیک عمل کرنا منافقوں کی نشانی ہے سورہ النمل میں آویگا کہ بطرح دنیا میں ہر ایک شخص کی عمر مقرر ہے اور تاریخ پیدائش سے مرنے کی تاریخ تک دن بدن وہ عمر گھٹتی جاتی ہے اسی طرح تمام دنیا کی عمر بھی مقرر ہے اور دنیا کی پیدائش سے پہلے صوبے کے چھوٹے جانے اور دنیا کے دیران ہونے تک دن بدن دنیا کی وہ عمر گھٹتی جاتی ہے جو بقابلہ عقبے کے بے گھٹنے والی عمر کے بہت جلدی ختم ہو جاوے گی۔

سورۃ النحل کی آیتوں کو اس آیت سے ملانے کے بعد واللہ صریح الحساب کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب دُنیا کی عمر دن بدن گھٹتی جاتی ہے تو وہ وقت جلدی آئیگا اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے نیک و بد کا حساب لیگا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ دُنیا کی خوشحالی کے نشہ میں عجبے کو بالکل بہول گئے ہیں اس غفلت کی سزا میں جب یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جاویں گے تو دوزخ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ دُنیا کی جس خوشحالی نے تم کو دوزخ دکھایا اس دوزخ کے عذاب کے آگے تم کو دُنیا کی وہ خوشحالی کچھ یاد ہے تو یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اس عذاب کی سختی کے آگے ہم کو وہ دُنیا کی خوشحالی ذرا بھی یاد نہیں صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نیک لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ کسی نے نہ آنکھوں سے دیکھیں نہ کانوں سے سنیں نہ کسی کے دلیں اور کان خیال گزر سکتا ہے۔ بُرے لوگوں کے عذاب اور اچھے لوگوں کی نعمتوں کا حال ان حدیثوں سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَجَلَّىٰ فِي يَوْمٍ مَّيْنٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِلَّا مَنِ اتَّقَىٰ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لِبَاءِ مُخْشَوْنَ ۝

اور یاد کرو اللہ کو کچھ دنوں گنے ہوئے کے پس جو کوئی جلدی کہے بیچ دو دن کے پس نہیں گناہ اور پھر اسکے اور جو کوئی تاخیر کرے فلا اثم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور جاننا کہ تم لوگ بے گناہ نہیں ہو سکتے

جج کی عبادت میں ذبیحہ کی گیارہ ٹہریں با۔ ہوں تیرہ ٹہریں کو منی میں ٹہیرنے اور
شیطان کو کنکریاں مارنے کی جو عبادت ہے اسی کو ان گنتی کے دونوں اسد کی
یاد فرمایا کیونکہ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی جاتی ہے اور پانچوں وقت کے فرض
نماز کے بعد بھی اندنوں میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہی صحیح حدیث میں تو یہ ذکر نہیں
آیا کہ فرض نماز کے بعد کی تکبیریں کب سے شروع ہوتی ہیں اور کب ختم ہوتی ہیں۔
ہاں صحیح سند سے علیؑ اور عبد اللہ بن مسعود کے قول کی جو روایتیں ہیں ان میں
نوٹیں ذبیحہ کی صبح سے تیرہ ٹہریں کی عصر تک ان تکبیروں کے پڑھنے کا ذکر ہے۔
مذہب سننی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی اسی کے موافق ہے۔

صحیح ابن خزمیہ اور مستدرک حاکم میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے۔
جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جج کی عبادتوں کے ادا کرنے میں
مصر دے تھے تو شیطان تین دن اونکو ان تین مقاموں پر نظر آیا جہاں اب
شیطان کے کھڑے ہونے کی تینوں جگہ پر علامتیں بنا دی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام
نے تین دن تک جب شیطان کو دیکھا تو اس کے ساتھ کنکریاں اریں جج کی عبادتوں
میں اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کے مارنے کو حضرت ابراہیم کی سنت کے طور
پر داخل کر دیا ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے
جمود کے معنی کنکریوں کے ڈھیر کے ہیں۔ ان تینوں علامتوں کو کنکریاں جواری
جاتی ہیں تو اونکے ارد گرد کنکریوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اس واسطے ان تینوں

علامتوں کو پہلا جمرہ اور دوسرا جمرہ اور تیسرا جمرہ کہتے ہیں۔ پہلے جمرہ کو جمرۃ العقبہ
 اسلئے کہتے ہیں کہ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں یہ جمرہ منی کی اوس گھاٹی کے پاس
 ہے جہاں انصار کے قبیلہ خزرج میں اُن بارہ شخصوں نے ہجرت سے پہلے اسلام
 کی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی جن بارہ شخصوں کے
 سبب سے مدینہ میں اسلام پھیلا ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت العقبہ ہے۔
 جسکے معنی منی کی گھاٹی کی بیعت کے ہیں۔ اس بیعت کا پورا قصہ سورہ حشر میں
 آویگا۔ جمرۃ العقبہ میں یہ ایک بات نئی ہے کہ سکو اکیلے کو دسویں ذیحجہ کے صبح
 کے وقت سات کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اور باقی کے دونوں جمرہ کی کنکریاں
 گیارہویں ذیحجہ سے تیرہویں تیرہویں تک زوال کے بعد اس طرح ماری جاتی
 ہیں کہ دونوں جمرہ کو پہلے کنکریاں ماری جاتی ہیں اور جمرۃ العقبہ کو دونوں
 جمرہوں سے پیچھے چنانچہ صبح بخاری میں عبد اللہ بن عمر سے اور صحیح مسلم اور صحیح
 ابن خزیمہ میں جاؤر سے جو روایتیں ہیں انہیں اسکا ذکر تفصیل سے ہے۔ آگے
 فرمایا منی دو دن رہنا بھی جائز ہے اور تین دن بھی۔ اس حکم کے ساتھ تقویٰ کی
 جو قید لگائی اوسکا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ
 منی مکہ اور وطن میں جہاں رہیگا بڑے کاموں سے بچتا اور اچھے کاموں میں
 لگا رہیگا اور جو شخص ایسا نہیں وہ کہیں بھی گناہوں سے نہ بچ سکتا ہے نہ
 اچھے کاموں میں لگتا ہے۔ جگہ جگہ کے آدمیوں کا عرفات میں اکٹھا ہونا حشر کا

ایک نمونہ ہے اسلئے آخر آیتہ میں حشر کے اکٹھے ہونے کو یاد دلایا تاکہ عرفات کے اکٹھے ہونے کو یاد کر کے اللہ سے ڈرنے والے ہر ایک شخص کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو کہ ایک دن عمر بھر کے نیک و بد کاموں کے حساب کے لئے ہم سب کو اللہ کے سامنے اکٹھا ہونا پڑیگا۔ صحیح بخاری مسلم ابو داؤد مسند امام احمد وغیرہ میں عبید اللہ بن عباس سے جو روایتیں ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی سے پلٹ کر جب حاجی لوگ مکہ کو آویں تو بیت اللہ سے رخصت ہو نیگا ایک آخری طواف جب تک نہ کر لیں اس وقت تک اپنے وطن کے ارادہ سے سفر نہ کریں اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس طواف رخصت کے بعد سب عبادتیں حج کی اس طرح ختم ہو جاتی ہیں کہ اس طواف کے بعد آدمی اپنے وطن کے پلٹنے کے ارادہ سے سفر کر سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جاوے تو طواف رخصت کے انتظار میں اُس کو اپنے وطن کا سفر ملتوی کر دینا ضروری نہیں ہے۔

حج کی عبادتوں کا پورا ذکر کرنے کے بعد اکثر علما اپنی کتابوں میں مزار بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کے سفر کا ذکر لکھا کرتے ہیں۔ بعضے مالکی علما اس سفر کو واجب کہتے ہیں اور اپنے اس قول کی تائید میں دارقطنی صحیح ابن حبان وغیرہ کی عہد اللہ بن عمر کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری

زیارت نہیں کی اور سنے میرے ساتھ سختی برتی۔ یہ علما اس حدیث کو اپنے قول کی تائید اس طرح تہیراتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کا بڑا دھرم حرام ہے اور حرام سے بچنا واجب ہے اسلئے مزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کا سفر اس حرام سے بچنے کے لئے واجب ہے لیکن اس حدیث کی اور اس مضمون کی دو تین روایتیں اور جو ہیں اونکی سند میں اکثر علما کو طبع طرح سے کلام ہے اس سبب سے وہ اس سفر کے واجب ہونیکے قائل نہیں ہیں بعضے جنسلی علما اس سفر کو ناجائز کہتے ہیں اور اپنے قول کی تائید میں ابو ہریرہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مسجد الحرام مسجد اقصیٰ اور میری مسجد کے اور کسی جگہ کے سفر کیلئے سواریاں نہ تیار کیجاویں۔ اس حدیث کی بعضی روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ سوائے ان تین مسجدوں کے اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر نہ کیا جاوے۔ جو علما مدینہ کے سفر کو جائز کہتے ہیں اوپر کی روایتوں کے موافق انہوں نے جنسلی علما کو یوں قائل کیا ہے کہ اس حدیث میں فقط مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ثواب کا حکم ہے اسلئے اس حدیث کو مدینہ کے سفر سے کچھ علاقہ نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کا مطلب تو یہی ہے کہ مثلاً صحیح مسلم وغیرہ کی روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد الحرام میں جو کوئی نماز پڑھے تو اسکو لاکھ نمازوں کا اور میری مسجد میں جو کوئی نماز پڑھے اسکو ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اب جو شخص

الحدودوں مسجدوں کو چھوڑ کر کسی اور مسجد کا سفر اس اعتقاد سے کرے کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جاوے گی تو اس کا ثواب ان دونوں مسجدوں کی نماز سے زیادہ ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے منع فرمایا ہے کہ شریعت میں ان دونوں مسجدوں کی فضیلت کا جو حکم ہے یہ سفر اس حکم کے مخالف ہے۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ اور بڑیدہ سے جو روایتیں ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت سے انسان کو اپنا مرنا اور قبر میں دفن ہونا یاد آتا ہے۔ تین مسجدوں میں سفر کر کے جانے کی اوپر کی ابو ہریرہ کی حدیث اور زیارت قبروں کی صحیح مسلم کی ان روایتوں کو ملا کر بعض علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تین مسجدوں میں جانے کے لئے سفر کرنے کی حدیث کے موافق اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرے اور مدینہ منورہ میں پونچھ کر پھر قبروں کی زیارت کے اوپر کے حکم کے موافق بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کرے تو اس صورت میں علماء کا کچھ اختلاف باقی نہیں رہتا۔

یہ بڑیدہ بن الجہضب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال لڑائیاں لڑے ہیں چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں میں اس کا ذکر ہے حضرت عثمان کی خلافت میں خراسان کی ان کی لڑائی مشہور ہے۔

بصرہ کی فتح کے بعد یہ وہاں رہتے تھے اس لئے ان کی گنتی بصرہ کے صحابہ میں ہی

یزید کی خلافت میں انہوں نے وفات پائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً مَوْلَاكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو بیچ اسلام کے سارے اور مت پیروی کرو کہ وہ شیطان کی تحقیق و معائنہ

هَدًى وَمَسِيرَةً فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْيَقِينَةُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

تہا ہے دشمن ہے ظاہر ہیں اگر ڈگ جاؤ تم بھیجے اسکے کہ آئیں تہا رہے پاس دلیلیں پس جانو یہ کہ اللہ غالب ہو حکیم

معتبر سند سے تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول

جو بیان کی گئی ہے اوسکا حاصل یہ ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگ جو اسلام میں داخل

ہو گئے تھے انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر

آپ اجازت دیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ توراۃ کی چند آیتوں کے موافق اسلام

سے پہلے جس طرح ہم لوگ ہفتہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے وہ کر لیں اوس پر

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے اہل کتاب میں کے اسلام میں

داخل ہونے والے ایماندار لوگو توراۃ کے عہد کے موافق جب تم اسلام میں

داخل ہوئے ہو تو اس عہد کے موافق اسلام میں پورے طور پر داخل ہو کہ

اسلام کی ساری باتوں کو دل سے مانو جن باتوں میں یہ بات بھی داخل ہے

کہ شریعت محمدی میں بجائے ہفتہ کے دن کی تعظیم کے جمعہ کے دن کی تعظیم اللہ تعالیٰ

نے ٹھیرائی ہے سورۃ النحل میں اور صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے جو روایت

ہے اوس میں اسکا ذکر تفصیل سے ہے کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم شریعت محمدی میں

منسوخ ہے اسلئے فرمایا کہ منسوخ حکم پر عمل کر نیک خیال دل میں لانا شیطان کی پیروی ہے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں ہے اور یہ تو تم کو جہلا دیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اللہ کی مرضی کے خلاف باتیں تم کو سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک اور مستدرک حاکم وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس سے روایتیں ہیں۔ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے تمام جسم میں خون کی طرح پھرتا ہے اور خاص آدمی کا دل اس کے ٹھکانیکی جگہ ہے جس کو اللہ بچا دے اس کا دل شیطان کے غلبہ سے بچتا ہے۔ دُنیا میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں جو لگے ہوئے ہیں اس کا سبب اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شیطان ہر وقت اونکے جسموں میں پھرتا ہے اور اونکے دلوں میں اسے ٹھکانا بنا رکھا ہے۔ آگے فرمایا شیطان کی دشمنی کے جتا دینے کے بعد جو کوئی اللہ کے احکام کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں لگا رہیگا تو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ میں بُرا زبردست ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو جب تک چاہتا ہے مہلت دیتا ہے اور پھر مہلت کے بعد جب ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے تو وہ عذاب کسی کے ٹالے سے نہیں ٹلتا یہ حدیث عزیر حکیم کی گویا تفسیر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نافرمان لوگوں کو پہلے تو

مہلت دیتا ہے تاکہ مہلت کے زمانہ میں وہ لوگ نافرمانی سے باز آجائیں اور پھر مہلت کے بعد اسکی پکڑ بہت زبردست ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
سوال کرتے ہیں تمہکو کیا خرچ کریں کہ جو کچھ خرچ کو تم مال سے پس واسطے ماں باپ کے اور اقرباء والوں کے
وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
اور یتیموں کے اور فقیروں کے اور سفر والوں کے اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی سے پس تحقیق اللہ تمہا ساتھ اس کے جاننے والا ہو

تفسیر سدی کے حوالہ سے تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی
شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے بعض صحابہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی صدقہ خیرات کا حال پوچھا تھا اس پر
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ صحیح مسلم اور نسائی میں جابر سے جو روایت
ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تفسیر کے طور پر یہ فرمایا ہے
کہ جس شخص کے پاس کچھ مال ہو پہلے وہ شخص اس مال کو اپنے اور اپنے بال بچوں کے
کھانے پکڑے میں خرچ کرے اور پھر اپنے ماں باپ اور قریبندوں کو دیوے
اور پھر یتیم بچوں محتاجوں اور غریب مسافروں کو دیوے۔ ترمذی ابن ماجہ
نسائی ابن حبان مستدرک حاکم اور سند امام احمد میں جو روایتیں ہیں ان میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر آدمی کو جو کچھ خیرات کے طور پر
دیا جاوے تو وہ اکہری خیرات ہے اور جو کچھ قرابتدار کو دیا جاوے تو وہ

دوسری خیرات ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ صحیح بخاری اور
مسلم وغیرہ میں جو روایتیں ہیں اونکا حاصل یہ ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب دس درجہ
سے لیکر سات سو درجہ تک ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی نیت کا پھل ہے
جسکی نیت دنیا کے دکھاوے یا دیکرا حسان جنانیکی نہ ہوگی بلکہ فقط عقبے کے ثواب
کی نیت سے نیک عمل کیا جاوے گا تو ایسا شخص سات سو درجہ تک ثواب پاوے گا نہیں
تو کچھ کمی ہو جاوے گی۔ اس حدیث کو آیت کے ٹکڑے کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کو ہر نیک عمل کر نیوالے کی نیت کا حال خوب معلوم ہے جیسی جس کی
نیت ہوگی وہ اپنے علم غیب کے موافق اتنا ہی ثواب قیامت کے دن نیک
عمل کر نیوالوں کو دے گا۔ صدقہ خیرات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی
بڑی شرط یہ ہے کہ جو مال صدقہ خیرات میں دیا جاوے وہ جائز کمائی کا ہو
چنانچہ صحیح بخاری مسلم ترمذی نسائی وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے بغیر پاک
کمائی کے کچھ ناجائز کمائی کی خیرات اوسکی بارگاہ میں قبول نہیں۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ

کہا گیا اور تمہارے لڑنا اور وہ مکروہ ہے واسطے تمہارے اور شاید کہ تم کو کہو تم ایک چیز کو اور وہ بہتر ہو واسطے تمہارے اور شاید

أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

کہ تم کو کہو تم ایک چیز کو اور وہ بری ہو واسطے تمہارے اور اللہ تم جانتا ہو اور تم نہیں جانتے۔

اس بات پر سب علما کا اتفاق ہے کہ دین کی لڑائی ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو دین کی لڑائی سے مقدم رکھا ہے۔ اسلئے اکثر علمائے دین کی لڑائی کو فرض کفایہ کہتے ہیں کیونکہ فرض عین کی یہ شان نہیں ہے کہ اوپر کسی دوسری چیز کو مقدم رکھا جاوے فرض کفایہ اسکو کہتے ہیں کہ اُمت کے بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کے ذمہ سے فرض کا بوجھ اتر جاتا ہے جیسے جنازہ کی ناز اس فرض کفایہ کے مقابلہ میں فرض عین ہے جو سب کو ادا کرنا پڑتا ہے جیسے پانچوں وقت کی فرض ناز ہے۔ لڑائی کے حکم کی تعمیل میں جان کے جانے کا خوف زخمی ہو جانیکا اندیشہ بال بچوں سے جدا ہو جانیکا غم ان سب باتوں کے خیال سے جو لوگ لڑائی کو اچھا نہیں جانتے تھے اونکی ہمت بڑھانیکو فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو غیب کا علم نہیں ہے اسلئے تم اکثر چیزوں کی ظاہری حالت دیکھ کر انہیں اچھا نہیں جانتے لیکن اللہ کے علم غیب میں اونکا انجام اچھا ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا پورا قصہ تو سورۃ الفتح میں آویگا یہاں اوس قصہ کا تھوڑا سا خلاصہ مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے جس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ انسان کو غیب کا علم نہیں ہے اسلئے وہ اکثر چیزوں کی ظاہری حالت سے اون چیزوں کو برا جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں اونکا انجام اچھا ہوتا ہے (۱) ابو جندل کے باپ سہیل بن عمرو نے ابو جندل کے

پیروں میں بیڑیاں ڈالکر ابو جندل کو اسلئے قید کر رکھا تھا کہ وہ اسلام میں کیوں داخل ہوئے قریش کی طرف سے جب سہیل بن عمرو ابو جندل کے باپ صلح حدیبیہ کا صلنامہ لکھوانے کے لئے... مسلمانوں کے لشکر میں آئے تو ابو جندل نے بیڑیوں کی حالت میں بھی کسی طرح سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لشکر میں پونچھایا اور مسلمانوں سے یہ التجا کی کہ او کو مشرکوں کی قید سے چھوڑا یا جائے لیکن صلح میں یہ شرط تھی کہ قریش میں کا جو شخص مسلمانوں میں آ جاویگا تو اس کو واپس کیا جاویگا اس شرط کے موافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو اپنے باپ کے حوالہ کر دیا۔ اس قصہ کی ظاہری حالت کو مسلمانوں نے بہت برا جانا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موافق اسکا انجام بہت اچھا ہوا جسکی تفصیل یہ ہے کہ ابو جندل قید سے نکل آئے اور صلح کے زمانہ میں انہوں نے کچھ لوگ جمع کر کے مکہ اور شام کے راستہ میں ایک جگہ اپنا مقام ٹھیرا لیا اور قریش کا جو قافلہ ملک شام سے تجارت اور کھانسی چیزیں لیکر آتا اسکو وہ لوٹ لیتے اس حالت سے قریش بہت تنگ آ گئے اور آخر کو بڑی منت سے قریش نے اس شرط کو منسوخ ٹھیرا یا۔

(۲) اس صلح کو ظاہری حالت سے مسلمان برا سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں اسکا انجام اچھا تھا جسکی تفصیل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی فوج چودہ سو تھی اس صلح کے پہلے جول کے زمانہ میں مشرکوں کو

قرآن شریف کے سننے کا موقع ملا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اس صلح کے دو برس کے بعد مسلمانوں کا لشکر دس ہزار ہو گیا اور اس صلح کے گزر جانے سے دس ہزار کا لشکر ساتھ لیکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی جس لشکر کے مقابلہ پر اہل مکہ عاجز آ گئے اور آسانی سے مکہ فتح ہو گیا۔

(۳) صلح حدیبیہ کی ان مثالوں کو موافق دین کی لڑائی کی بھی ایک مثال ہے۔ کہ شروع میں مسلمانوں کو یہ لڑائی بُری معلوم ہوئی مگر اللہ تعالیٰ کے مسلم غیب کے موافق اسکا انجام ایسا اچھا ہوا کہ اس لڑائی کے سبب سے مدت دراز تک مسلمانوں کو ایک بہت بڑی بادشاہت مل گئی تاریخ الخلفاء کے دیکھنے سے جسکا حال اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ ابو جندل کا نام عبداللہ ہے۔ فتح مکہ کے وقت اس کے باپ سہیل بن عمرو بھی مسلمان ہو گئے اور بڑے بچے مسلمان مشہور تھے۔ قریش میں یہ بڑے بولنے والے شخص کہلاتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ صلح حدیبیہ کا قصہ تفصیل سے ہے جسکا خلاصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔

صحیح مسلم میں ابوسعید خدری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ضعف اسلام کے سبب سے مسلمانوں میں یہ قوت نہ ہے کہ وہ خلاف شریعت بات کو دین کی لڑائی سے مناسکیں تو وہ خلاف شریعت بات کو وعظ و نصیحت سے منادیں اگر وعظ و نصیحت کی بھی قوت نہ ہو تو ضعیف ورجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس خلاف شریعت بات کو بول سے برا جانیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے

کہ اس ضعف اسلام کے زمانہ میں دین کی لڑائی کی قوت مسلمانوں میں بالکل نہیں ہے اس لئے اس زمانہ کے مسلمانوں پر دین کی لڑائی فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔
 اب تو وعظ و نصیحت سے خلاف شریعت بات کو مٹانے کا یا اس کو دل سے ہٹا جانے کا زمانہ ہے۔ کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہی ہے جیسا زمانہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر مکہ میں گزرا ہے۔ اور بہت سی آیتیں درگزر کی اوس زمانہ میں نازل ہوئی ہیں اور ان ہی آیتوں کے موافق مسلمانوں کو اب بھی عمل کرنا چاہیے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ
 سوال کرتے ہیں تجھ سے جیسے رستہ والے سے لڑنے سے بچے اس کے کہ لڑنا بچ اس کے گناہ بڑا ہے اور ہند کرنا گناہ
 اللہ و کفر بہ و المسبغ الحرام و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ و الفتنۃ اکبر
 خدا تم کے سے اور کفر کرنا سب سے بڑا اور نہ کرنا مسجد حرام سے اور نکال دینا لوگوں سے گناہ کا اس سے بہت بڑا گناہ ہند کرنا و اللہ کے کفر بہ

مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُلَاؤُنَا لَكُمْ حَتَّى يُرَدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا
 گناہ ہند کرنا سے اور نہیں لیں گے تم کو دین سے تم کو دین تمہارے سے اگر کر سکیں
 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
 اور جو کوئی تم میں سے دین اپنے سے ہٹ کر کفر ہو جائے اور وہ کافر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے عمل کی کوئی چیز نہ رہے گی
 وَالْآخِرَةُ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
 اور ان کے اور یہ لوگ ہیں جو اپنے دین کے وہ بچے اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ تحقیق جو لوگ کہ ایمان لائے اور جو لوگ نے
 هَابُوا وَاجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَخْفِزُ رَحِيمُهُمْ
 وطن پر ڈرا اور مجاہد کیا بچے راہ اللہ کے یہ لوگ امید ہیں مہربانی خدا تم کے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

عبد اللہ بن عباس عبد اللہ بن مسعود اور جندب بن عبد اللہ کے صحیح قول کے موافق سنن بیہقی تفسیر سدی تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر میں ان آیتوں کی شان نزول جو بیان کی گئی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہوپی زاد بھائی عبد اللہ بن حبش کو ایک خط دیا اور سات صحابیوں کے ساتھ کئے اور فرمایا کہ مدینہ سے دو منزل چل کر اسکو پڑھنا عبد اللہ بن حبش نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ مشرکین مکہ کے چار آدمی کچھ سامان بطن نخلہ کے راستہ سے مکہ کو لارہے ہیں تم وہاں پونچھ کر قریش کے اس قافلہ کا انتظار کرو اللہ چاہے تو اس قافلہ میں سے کچھ سامان ہاتھ آوے گا بطن نخلہ طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک مقام سے جس دن عبد اللہ بن حبش بطن نخلہ پونچھے تو ان کے ساتھیوں میں سے سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوہ اس سبب سے بطن نخلہ کو نہ پونچ سکے کہ ان دونوں صحابیوں کے اونٹ جنگل میں کہیں بھاگ گئے تھے وہ اپنے اونٹوں کی تلاش میں پیچھے رہ گئے تھے عبد اللہ بن حبش کے بطن نخلہ پونچنے کے بعد قریش کا وہ چار آدمیوں کا قافلہ بطن نخلہ پر آیا اور عبد اللہ بن حبش نے ان پر حملہ کیا جس سے مشرکوں کا ایک شخص عمرو بن مصرنی مارا گیا اور ایک بھاگ گیا اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبد اللہ ان دو شخصوں کو عبد اللہ بن حبش نے گرفتار کر لیا اور ان دونوں قیدیوں اور مال کے اونٹوں کو ساتھ لیکر مدینہ میں آگئے مگر جس رات کو عبد اللہ بن حبش نے مشرکوں کے

قافلہ پر حملہ کیا اس رات کی شام کو رجب کا چاند ہو گیا تھا لیکن عبدالعزیز بن جحش
 اور انکے ساتھیوں کو رجب کے چاند کا حال معلوم نہ تھا اسلئے انہوں نے وہ رات
 جمادی الثانی کی سمجھ کر وہ حملہ کیا تھا۔ ذیقعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے حرمت
 والے کہلاتے ہیں انہیں لڑائی منع ہے اس واسطے مشرکین مکہ نے بڑا غل مچایا۔ کہ
 مسلمانوں نے حرمت والے مہینہ میں لڑائی جائز کر لی اور ہر مسلمان کو یہ ظہمان
 ہوا کہ اس لڑائی کے رجب میں آن پڑنے سے عجبے میں اسکا اجر کچھ ملیگا یا نہیں پھر
 اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جسکے پہلے ٹکڑے میں تو مشرکوں کے غل کا
 یہ جواب دیا کہ تم مسلمانوں کو رجب کی حرمت کے توڑنے کا کیا اولاد بنا دیتے ہو
 حرمت والے مہینہ ذیقعدہ میں کیا تم اللہ کے رسول اور انکے ساتھیوں کو حد نبیہ
 کے مقام پر عمرہ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے نہیں روک چکے ہو اور سب سے
 بڑی بد ذاتی تمھاری یہ ہے کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت سے بڑی نفرت کرتے ہو
 سورۃ الزمر اور سورہ ص میں اس نفرت کا ذکر تفصیل سے آویجا۔ حرم کی حد کے
 اندر جانوروں تک کو مستنا منع ہے تم نے مکہ میں اللہ کے رسول کو بہانہ تک
 ھتایا کہ اونکو مکہ کی سکونت چھوڑنی پڑی اب ذرا غور تو کرو کہ یہ گناہ بڑے ہیں
 یا مسلمانوں نے انجانی سے رجب کی رات کو جمادی الثانی کی رات سمجھ کر نبھائے
 ایک قافلہ پر حملہ کیا جس سے انجانی میں ایک آدمی مارا گیا وہ انجانی کا گناہ بنا ہی
 پھر مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ ان مشرکوں کی بھلی بد ذاتیوں پر کیا موتوف ہے یہ تو

اب بھی تم سے یہاں تک بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کا بس سچے تو یہ تم کو
 اسلام سے بھیر کر اپنا جیسا بت پرست بنالیں مگر یہ یاد رہے کہ جو کوئی انکے کہنے میں
 آنکر اسلام سے بھرجاؤ گی اور اسی حالت میں مر جاؤ گی تو اس کے پہلے سب نیک عمل
 دنیا میں رائیگاں ہو کر جہنم میں اوسکو ہمیشہ دوزخ کا عذاب ملے گا۔ آگے
 مسلمانوں کی یہ تسکین فرمائی کہ جب تم نے جادوی اتانی کا مہینہ سمجھا کر انجانی سے
 رجب کی رات کو مشرکوں کے قافلہ پر حملہ کیا تو تم کو اللہ کی بارگاہ سے اس لڑائی
 کے ثواب کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ
 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 جو کوئی روزہ میں ہو مگر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں جاتا۔ صحیح بخاری میں
 عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی غفور رحیمی کی صفت ایسی پیاری ہے
 کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو تم کو زمین پر سے اڑھا کر اور ایسے لوگ پیدا کرتا کہ
 وہ گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنی غفور رحیمی کی صفت سے انکے گناہ معاف
 کر دیتا۔ ان حدیثوں سے اسلام لا کر جو کوئی پھر جائے۔ اوسکی سزا کا حال
 اور بھول چوک سے جو قصور آدمی سے ہو جاوے اوسکی معافی کا حال اور
 اللہ تعالیٰ کی غفور رحیمی کا حال اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان آیتوں کے
 نازل ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو شکرِ سلام

حوالہ میں دینے اور مال کو تقسیم کرنے میں تامل کیا تھا آیتوں کے نازل ہونے کے بعد مال تو آپ نے تقسیم کر دیا اور دو ذوقیدیوں کو بدلہ لیکر چھوڑ دینے کی خواہش مشرکین مکہ نے پیش کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن عزیون صحیح و سالم جب مدینہ میں آجائیں گے اس وقت ہم تمہارے قیدیوں کو بدلہ لیکر چھوڑ دیں گے اور اگر ہم نے سنا کہ تم نے ہمارے دو ذوقیدیوں کو شہید کر ڈالا تو ہم بھی تمہارے ان دو ذوقیدیوں کو مار ڈالیں گے لیکن بعد اُس کے جب سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن عزیون اپنے اونٹوں کو لیکر مدینہ میں آ گئے تو آپ نے ان دونوں قیدیوں کو بدلہ لیکر چھوڑ دیا۔ قید سے چھوٹنے کے بعد حکم بن کیسان بکے مسلمان ہو گئے اور عثمان بن عبد اللہ مکہ جا کر سفر کی حالت میں مر گیا۔ بعض مفسروں کا قول ہے کہ ان چار مہینوں میں مسلمانوں کو اپنی طرف سے لڑائی کا شروع کرنا جائز نہیں ہے ہاں مسلمانوں پر کوئی دشمن حملہ کرے تو اس کے حملہ کو روکنے کے لئے لڑائی جائز ہے۔ جناب بن عبد اللہ مشہور صحابی اور حدیث کی سب کتابوں میں ان سے روایتیں ہیں۔ عتبہ بن عزیون بدری مہاجرین میں سے ہیں اور صحیح مسلم میں ان سے روایتیں ہیں۔ اصول تفسیر میں یہ بات ٹھیک چلی ہے کہ شان نزول میں صحابہ کا قول حدیث نبوی کی برابر ہے اس واسطے اوپر کی شان نزول کی روایت بہت صحیح ہے۔

كَيْسَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْيَسِيرِ قُلْ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا لِلنَّاسِ وَخِيَرَتِهِمْ مِمَّا الْكَرُمِ مِمَّا

سوال کرتے ہیں خیر سے شراب سے اور جس سے کہ بچ ان منہ نہ آجائے اور فساد ہے اس سے۔ اگر کوئی اور گناہ مانع نہ کہارت ہوا تو قطعاً اس سے بڑھ کر ہے

سورۃ المائدہ میں آویگا کہ اسلام سے پہلے مکہ کے مشرک لوگوں نے
 بتوں کے تھان جو بنا رکھے تھے اون ہی تھانوں میں بیٹھ کر وہ شراب پیتے تھے
 اور جو اکیلنے کے پائے بھی یہیں رکھے رہتے تھے اسلئے یہاں بیٹھ کر شراب کے
 نشہ میں یہیں جو ابھی کھلا کرتے تھے اسی واسطے اسلام کے بعد بعض صحابہ نے
 ایک ہی سوال میں شراب اور جوئے کا حکم پوچھا اور سیدہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی اور فرمایا کہ شراب اور جوئے میں فائدہ تھوڑا ہے اور خرابیاں
 بہت ہیں۔ یہ شان نزول کی روایتیں ترمذی ابو داؤد و مسند امام احمد مستدرک
 حاکم میں ہیں۔ ترمذی اور حاکم نے ان روایتوں کو صحیح کہا ہے۔ اس آیت کے نازل
 ہونے تک شراب کا پینا اور جوئے کا کھیلنا حرام نہیں تھا اسلئے شراب کی
 خرید و فروخت میں جو فائدہ ہوتا تھا اور جوئے میں جتنے واسے شخص کو کچھ مال
 جو ملتا تھا او کو تھوڑا فائدہ اور شراب کے نشہ اور جوئے کی ہارجیت میں
 اکثر جھگڑے جو ہوتے رہتے تھے اون کو خرابیاں فرمایا۔ اس آیت کے نازل ہونیکے
 بعد ناز کے وقت شراب کا پینا حرام ہوا جس کا ذکر سورہ نسا میں آوے گا
 پھر اسکے بعد شراب اور جو او دونوں قطعی حرام ہو گئے جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں
 آویگا۔ صحیح مسلم میں ابوسعید خدری سے روایت ہے جس میں سورۃ المائدہ کی آیت
 کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 نے شراب حرام کر دی ہے اب نہ کوئی شخص شراب پی سکتا ہے نہ او کی

خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا
 ہے کہ مسلمان آدمی کو شراب کا پینا اور خرید و فروخت سب کچھ حرام ہے
 شریعت میں شراب تو نشہ کے سبب سے حرام ہوئی اور جو اس سبب سے حرام
 ہوا کہ جوئے میں ایک شخص مال کا جیتنے والا ہوتا ہے اور دوسرا ہارنے والا
 جیتنے والے کا ذکر تو اس سورہ کی آیت ولا تاكلوا مما لکم بنکم بالباطل کی تفسیر میں
 گزر چکا ہے کہ یہ جوئے میں جیتا ہوا مال جیتنے والے شخص پر حرام ہے۔ اور
 ہارنے والے شخص نے شریعت کے خلاف اپنا مال جو رائیگاں کیا اور سکا ذکر
 سورۃ الانعام کی آیت ولا تسرفوا کی تفسیر میں آویگا اور وہاں صحیح بخاری اور مسلم
 کی مغیرہ بن شعبہ اور ابو ہریرہ کی یہ روایتیں بھی آویں گی کہ اللہ تعالیٰ کے
 دئے ہوئے مال کا اس طرح رائیگاں کرنا حرام ہے اس آیت میں تو فقط اتنا ہی
 ہے کہ شراب اور جوئے کا گناہ فائدہ سے بڑا ہے لیکن سورۃ المائدہ میں اسکی
 تفصیل ہے جبکہ حاصل یہ ہے کہ شراب پیکر آدمی کے ہوش و حواس ہٹکانے
 نہیں رہتے۔ ہر ایک سے لڑنے جھگڑنے لگتا ہے اور نشہ کی حالت آدمی کو
 ہر طرح کی یاد الہی یہاں تک کہ فرض نماز سے بھی روک دیتی ہے۔ یہی حالت
 جوئے کی ہے کہ ہر جیت کی دہن میں آدمی بد ہوش ہو جاتا ہے کسی طرح کی
 یاد الہی یا نماز کا اور کو ہوش نہیں رہتا اور جو شخص جوئے میں اپنا مال ہار جاتا ہو
 وہ کہنا نہ ہو کہ ہر ایک سے لڑنے لگتا ہے اس واسطے ہر ایک مسلمان آدمی کو شراب

اور جوئے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کام حکمت کے ہیں ایک مدت
 دراز سے عرب میں شراب اور جوئے کی عادت جاری تھی اسلئے اللہ تعالیٰ
 نے رفتہ رفتہ ان دونوں چیزوں کو حرام فرمایا تاکہ ایک دفعہ ہی ان دونوں چیزوں
 کے حرام ہونیکا حکم لوگوں کو سخت نہ معلوم ہو۔ صحیح مسلم ترمذی ابوداؤد اور مسند
 امام احمد میں انس بن مالک سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے شراب کا سرکہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اکثر علما کا مذہب یہی اسی
 کے موافق ہے کہ کوئی چیز شراب میں ڈالکر اسکا سرکہ نہیں بنانا چاہیئے۔ ہاں
 شراب کو دھوپ میں سے چھاؤں میں رکھنے سے کچھ دنوں کے بعد اسکا سرکہ
 بنجاوے تو شافعی مذہب میں جائز ہے۔ اوزاعی اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ شراب
 میں کوئی چھڑا لکر سرکہ بنانے کو بھی جائز کہتے ہیں۔ ان اوزاعی کا نام عبدالرحمن ہے
 امام مالک اور سفیان ثوری کے رتبہ کے نفہ تبع تابعیوں میں انکا شمار ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يَتَّبِعِينَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اور سوال کرتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں کہ زیادہ حاجت سے ہی طرح بیان کرتا ہوا اللہ تعالیٰ واسطے تمہارے نشانیں تو کہہ کر دو

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

بیچ دنیا اور آخرت کے

اوپر نقلی صدقہ خیرات کے ذکر میں جو آیتہ گزری اوس میں لوگوں نے یہ بات
 بوجہی تھی کہ نقلی صدقہ خیرات کا مال کن لوگوں کو دیا جاوے اور اس آیتہ میں

لوگوں نے یہ بات پوچھی ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے کس قدر مال نفلی صدقہ
 خیرات میں دے سکتا ہے اور سپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کی
 یہ شان نزول نسائی ابو داؤد اور مستدرک حاکم میں ابو ثریبہ کی روایت سے
 ہے اور حاکم نے اسکو صحیح کہا ہے۔ صحیح مسلم میں جابر سے روایت ہے جس میں
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس کچھ مال ہو
 اسکو وہ پہلے اپنی ذات اور اپنی بیوی بچوں کے ضروری خرچ میں لاوے
 پھر اس ضروری خرچ سے جو کچھ بچ جاوے اسکو نفلی صدقہ خیرات میں خرچ
 کرے۔ آیت میں عفو کا لفظ جو فرمایا اسکی تفسیر اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں
 آسکتی ہے کیونکہ جس طرح لفظ عفو کے معنی معافی تصور کے ہیں اسی طرح ضروری
 خرچ سے جو کچھ بچ جاوے اسکو بھی عفو کہتے ہیں اسلئے اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے لفظ عفو کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ جس آدمی کے پاس کچھ مال ہو وہ
 پہلے اپنی ذات اور اپنے بیوی بچوں کے ضروری خرچ میں لاوے پھر اس
 ضروری خرچ کے بعد جو کچھ بچ جاوے اسکو نفلی صدقہ خیرات میں خرچ کرے
 حاصل کلام یہ ہے کہ صحیح مسلم ابو داؤد نسائی مسند امام احمد وغیرہ میں اور چند
 روایتیں ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ بیوی بچوں کا خرچ ہر شخص کے ذمہ فرض
 ہے اسواسلئے کسی ایسا اندر شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی صدقہ خیرات کو
 فرضی خرچ مقدم رکھے اللہ تعالیٰ نے لفظ عفو سے اس مطلب کو آیت میں

مختصر طور پر ادا فرمایا تھا اسلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حدیثوں میں آیت کی وہ تفسیر فرمائی ہے جسکا ذکر اوپر گزرا۔

آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ نقلی صدقہ خیرات کا حکم لوگوں کو سمجھایا ہے اسی طرح سب ضروری احکام اونکو سمجھائے ہیں تاکہ وہ اپنی دُنیا کی حالت اور آخرت کی حالت کو اچھی طرح سمجھ جاویں۔ علی بن طلحہ کی سند سے تفسیر ابن کثیر میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے جس میں انہوں نے آیت کے اس آخری ٹکڑہ کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ دُنیا کی حالت انسان کی یہ ہے کہ دنیا میں اوسکو بہت کم رہنا ہے اور عجب کی حالت اوسکی یہ ہے کہ وہاں اوسکو ہمیشہ رہنا ہے اس واسطے عجب میں بڑے درجہ کی امید رکھنے والے آدمی کو چاہیے کہ ضروری خرچ سے بچے ہوئے مال کو خاص عجب کے ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہر ایک نیک کام کا ثواب دین سے لیکر سات سو تک کمائے۔

صحیح بخاری مسلم ترمذی نسائی وغیرہ میں ابو ہریرہ سے روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے اسلئے بغیر نیک کمائی کے کسی ناجائز کمائی کے مال کی خیرات اوسکی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اب نیک کمائی میں سے جو کوئی ایک روپیہ خالص آخرت کے ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خیرات دیکادہ پورے سات سو روپے کی خیرات کا ثواب پاوے گا ورنہ ثواب میں کچھ کمی ہو جاوے گی۔ ان روایتوں سے سات سو درجہ

پکوائیں اصل حکم اتنا ہی ہے کہ یتیموں کا مال ناجائز طور پر نہ کھائیں اللہ تعالیٰ
 یہ نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ کسی دشواری یا مشکل میں ان لوگوں کو ڈالے۔
 اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اسلئے وہ تم کو اس سے منع نہیں فرماتا۔
 کہ تم اپنا اور یتیموں کا کھانا ملا کر پکواؤ اور سورہ نسا میں اوسنے یہ اجازت دیدی
 کہ تم میں اگر کوئی شخص غریب ہو تو وہ یتیم کی آمدنی میں سے اپنا کھانا چلاوے
 ان آسانوں کے بعد بھی جو کوئی یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاوے گا تو ایسے
 لوگوں کو اور جو لوگ اس سے بچتے ہیں انکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور
 یتیموں کے ساتھ ناجائز برتاؤ رکھنے والوں سے بدلہ لینے میں وہ بڑا زبردست ہے۔
 صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے عذاب کی ہلاکت میں ڈالنے والے جو
 سات گناہ بتلائے ہیں ان میں ناجائز طور پر یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ اس حدیث
 سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے کہ ناجائز طور پر یتیم کا مال کھانا
 کتنے بڑے وبال کی بات ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

اور مت نکاح کر مشرک کہ زنیو البیوں کو یہاں تک کہ ایمان لائیں

صحیح بخاری مسلم میں ابو ہریرہ سے اور فقط مسلم میں جابر سے جو روایتیں ہیں
 ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ عورتوں کی خوبصورتی

مالداری اور اچھی ذات دیکھ کر اون سے نکاح کرتے ہیں مگر مسلمان مرد کو چاہیے کہ عورت کی دینداری دیکھ کر نکاح کرے۔ ان حدیثوں کو آیت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آیت کے حکم کے موافق مسلمان کو مشرک عورت سے نکاح کرنا تو بالکل حرام ہے ساتھ ہی اسکے مسلمان شخص کو یہ بھی چاہیے کہ دیندار عورت دیکھ کر نکاح کرے کیونکہ ایسی بیوی اللہ سے ڈر کر اپنے میاں کے حق کو بھی اچھی طرح ادا کرے گی اور کچھ اولاد ہوگی تو اوس کو بھی دین کی باتیں سکھائے گی اسی واسطے صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر کی جو روایت ہے اوسیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دیندار عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔

وَلَا تَزْنِ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرًا مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحَنَّ

اور البتہ لونڈی ایمان والی بہتر ہے شرک کرنے والی سے اور اگرچہ خوش لگے تم کو

تفسیر سدی کے حوالہ سے تفسیر ابن جریر میں اور تفسیر ابن کثیر میں معتبر سند سے اور جو روایتیں ہیں انہیں آیت کے اس ٹکڑے کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ انصار میں عبد اللہ بن رواحہ ایک صحابی کی ایک لونڈی تھی ایک دن انہوں نے غصہ میں اوس لونڈی کے ایک تھپڑ مار دیا اور پھر افسوس کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن رواحہ سے پوچھا کہ وہ لونڈی کیسی ہے۔ عبد اللہ

بن رواحہ نے جواب دیا کلمہ پڑھتی ہے نماز روزہ سبھی واقف ہے اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو وہ لونڈی مسلمان ہے عبد اللہ بن
 رواحہ نے قسم کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں
 اوس لونڈی کو آزاد کر کے اوس سے نکاح کروں گا اور پھر عبد اللہ بن رواحہ نے
 اپنا وعدہ پورا کیا۔ عبد اللہ بن رواحہ کے دوستوں نے عبد اللہ بن رواحہ
 سے کہا کہ یہ نسبت اس لونڈی کے تو وہ ایک آزاد مشرک عورت اچھی تھی او سپر
 اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ ٹکڑا نازل فرمایا حاصل مطلب آیت کے اس ٹکڑے
 کا وہی ہے جو اوپر کے ٹکڑے کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ عبد اللہ بن رواحہ کے
 دوستوں کو اگرچہ وہ آزاد مشرک عورت اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک یہ ایماندار لونڈی اوس مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے کیونکہ مشرک
 عورت مسلمان مرد پر اوپر کی آیت کے حکم سے حرام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں
 ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا جو کوئی اپنی لونڈی کو نماز روزہ سے واقف کرے گا اور پھر آزاد کر کے اوس
 لونڈی سے نکاح کر لے گا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن دو ہزار جہلیگا۔ ایک
 نماز روزہ سے واقف کر لے گا اور دوسرا آزاد کر کے نکاح کر لینے کا اجر۔ اس
 حدیث کو آیت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ
 عبد اللہ بن رواحہ یا اور جو شخص ایسا ہوا تو کو قیامت کے دن دو ہزار جہلیگا۔

یہ عبد اللہ بن رواحہ بدری صحابی میں ایسے بڑے صاحب روایت ہیں کہ عبد اللہ بن عباس اور انس بن مالک نے ان سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں۔

وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْلٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ

اور مت نکاح کرو مشرک کہ نہ اوس کی یاں تک کہ ایمان لادیں اور لعبتہ نام ایمان والا ہے نہ تو شرک نہ کفر اسے اور کچھ فرق لگاتے کہ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْغُفْرَةِ يَأْذَنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
یہ لگاتے ہیں طرفدار کہ اس حدیث کے خلاف غیبت کے پیش کش کے ساتھ علم ہے کہ یہ بیان کرنا جو نشانیاں اپنی دستوں کو کچھ نہ سمجھ سکتا

سورۃ المتحنہ میں آویگا کہ مدینہ کے صلحنامہ میں اگرچہ یہ شرط تھی کہ ہجرت

کی نیت سے جو کوئی مکہ سے مدینہ میں آویگا اوس کو پھر مکہ میں بھیجا جاویگا۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے وہ شرط قائم نہیں رکھی اور فرمایا کہ مشرک

مرد کی صحبت میں مسلمان عورت کو رکھنا حلال نہیں ہے اس واسطے جو مسلمان

عورت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آوے اوس کو پھر مکہ بھیجا مشرکوں کے حوالہ

نہ کیا جاوے سورۃ المتحنہ کی آیتیں گویا اس آیت کی تفسیر میں کیونکہ جو اون آیتوں

کا مطلب ہے وہی اس آیت کا مطلب ہے کہ مشرک مرد کے نکاح میں مسلمان

عورت کو دیکر اس میں مسلمان عورت کو مشرک مرد کی صحبت میں رکھنا حرام ہے

حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ مسلمان عورت کے رشتہ داروں کو کوئی

مشرک مرد الداری یا غو بصورتی کے سبب سے اچھا بھی معلوم ہو تو مسلمان

عورت کا نکاح مشرک مرد سے حرام ہے اس لئے اس سے یہ بہتر ہے کہ بچا جائے

آزاد مشرک مرد کے مسلمان عورت کا نکاح کسی مسلمان غلام سے کر دیا جائے تاکہ اونکی اولاد میں آگے کو مسلمان پھیلے آگے فرمایا کہ یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں دوزخ کا راستہ بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو اپنی بخشش اور بخشش کے سبب سے جنت کا راستہ بتاتا ہے اور قرآن کی احکامی آیتوں میں طرح طرح کی نصیحت بیان کرتا ہے تاکہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ان نصیحت اور احکام کی آیتوں کے موافق عمل کر کے جنت کے قابل بنجائیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے موافق لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کتنے آدمی جنت میں جانے کے قابل کام کریں گے اور کتنے دوزخ میں جانے کے قابل۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔

جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی احکامی آیتوں کی مثال منہ کے ہانے کی اور اچھے برے لوگوں کی مثال اچھی بُری زمین کی بیان فرمائی ہے۔ ان حدیثوں کو آیتہ کے آخری ٹکڑے کے ساتھ ملائے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجائے کہ اللہ کے علم غیب میں جو لوگ نیک شہرہ رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں قرآن کی نصیحت کا ایسا اثر ہے جیسا اچھی زمین میں مینہ کے

پانی کا اثر ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں بڑے ٹھہر چکے ہیں
 اُنکے حق میں قرآن کی احکامی آیتوں کی نصیحت اسبطر ح رائیگاں ہے جس طرح
 بُری زمین میں مینہ کا پانی رائیگان جاتا ہے حاصل کھام یہ ہے کہ قرآن کی
 نصیحت نیک و بد سب کے حق میں یکساں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم غیب
 کے موافق نیک لوگوں کے عمل جنت کے قابل ہیں اور بد لوگوں کے عمل
 دوزخ کے قابل۔

وَيَسْتَوُونَ عَلَى الْحَيْضِ قُلْ هُوَ آدَمِي فَأَعْلَزُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ وَلَا تَقْرَبُوا هَؤُلَاءِ
 اور سوال کر لے ہیں جب سے حیض سے کہ وہ ناپاکی ہو پس تنہا رکھو عورتوں کو بیچ حیض کے ارادت نزدیک جازان کے
 حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 یہاں تک کہ پاک ہوں پس جب نہالیں پس جازان کے اس جگہ سے کہ حکم کیا کہ اللہ نے منع اللہ
 يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

دوست کہتا ہے تو یہ کریموں کو اور دوست کہتا ہے پاکی کریموں کو

صحیح مسلم میں انس بن مالک کی روایت سے جو شان نزول اس آیت کی بیان
 کی گئی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ یہودی لوگ عورت کے حیض کے زمانہ میں عورت
 کے ساتھ کھانا پینا ایک گھر میں رہنا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے یہودی کا یہ حال دیکھ کر
 بعض صحابا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے حیض کے
 زمانہ کا حکم پوچھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے نازل

ہونے کے بعد اسی النس بن مالک کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے آیتہ کی تفسیر کے طور پر صحابا سے فرمایا کہ عورت کے حیض کے زمانہ میں اس سے
 صحبت کا کرنا حرام ہے اور کوئی چیز حرام نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت
 عائشہ سے جو روایتیں ہیں اور مکاحاصیل یہ ہے کہ حیض کی عادت کے دنوں میں
 عورت نماز نہ پڑھے عادت کے دن پورے ہو جانے کے بعد نہا کر نماز پڑھے
 عادت کے دنوں کے بعد جو بعض عورتوں کو خون آنے لگتا ہے جسکو استمضاء
 کہتے ہیں ابو داؤد و نسائی صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی فاطمہ بنت ابی
 جحیش کی روایتوں میں اس عادت کے بعد کے خون کو اللہ کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیاری ہے ایسی عورت تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے
 اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حیض کے خون میں سیاہی ہوتی ہے استمضاء کے
 خون میں سیاہی نہیں ہوتی اس سے حیض کے خون اور استمضاء کے خون کو
 عورتیں پہچان سکتی ہیں۔ اس نہت فاطمہ حبش کی روایت کو ابن حبان اور
 حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ایسی عورت کے ہر نماز کے وقت نہانے کی جو روایتیں
 ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اکثر علما کا قول یہ ہے کہ حیض کا خون بند ہو جانے کے
 بعد جب عورت نہا لیوے تو اس وقت مرد کو عورت سے صحبت کرنا جائز ہوتا ہے
 اور بعض علما کہتے ہیں کہ فقط حیض کا خون بند ہو جانے سے صحبت جائز ہے۔
 صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جسکا ماحصل یہ ہے کہ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حیض والی عورتوں کو حیض کے زمانہ کے روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

آخر آیت میں تو بہ کا جو ذکر ہے اس کا مطلب اکثر علما نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص حیض کے زمانہ میں عورت سے صحبت کرے تو اس کو توبہ کرنی چاہئے اور سترائی والے وہ لوگ ہیں جو حیض کے زمانہ میں عورتوں سے صحبت نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا گنہگاروں کے گناہ معاف کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ کو ایسی پیاری ہے کہ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں اگر وہ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسے اور لوگ پیدا کرتا وہ گناہ کر کے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔

اس طرح صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے مزاج میں پرہیز گاری اور شہرانی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت زیادہ ہے آیت کے آخر میں گناہ کر کے توبہ کرنے اور پہلے ہی سے گناہوں کی گندگی سے شہرے رہنے والوں کا ذکر جو فرمایا ہے ان کا حال اوپر کی حدیثوں سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص گناہ کر کے توبہ کرے اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے لیکن جو شخص اللہ سے ڈر کر پہلے ہی سے گناہوں کی

گندگی کو اپنے پاس نہ آنے دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسکی عزت زیادہ ہو
حیض کے زمانہ میں نماز روزہ اعتکاف طواف قرآن کی قرات اور قرآن کے
چھونے سے ہر عورت کو باز رہنا چاہیے۔

نِسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ فَمَا تُؤَخِّرُكُمْ أُنْتِ شَيْئُكُمْ، وَقَدْ مُؤَا نَفْسِكُمْ
بی بیان تنہاری کہتیاں ہیں واسطے تمہارے پس جاؤ کہیت اپنے میں جس طرح چاہو تم اور آگے بھیجوا واسطے جانوں کی
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُسْلِقُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور ڈرو اللہ سے اور جانو یہ کہ تم ملنے والے ہو میں سے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو

صحیح بخاری اور مسلم میں جابر بن عبد اللہ کی روایت سے جو شان نزول
اس آیت کی بیان کی گئی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ یہود سوائے کروٹ کے
بل ٹاکر عورت سے صحبت کرنے کے اور کسی طرح صحبت کرنے کو جائز نہیں کہتے
تھے اسکا چرچا صحابا میں ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حاصل مطلب
آیت کا یہ ہے کہ عورت کی مثال کہیت کی ہے اور نطفہ کی مثال بیج کی اور اولاد
کی مثال پیداوار کی اسلئے کہیت والے کو جس طرح اپنے کہیت میں بیج بونے کا
اختیار ہے اسی طرح تم کو بھی ہر پہلو سے اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کا
اختیار ہے۔ کہیت کی مثال دیکر جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ صحبت کرنیکی
اجازت دی ہے اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شیعہ لوگوں
اور بعض سنی علمائے عورت کی گندی پنجانہ کی جگہ میں بھی صحبت کرنے کا مطلب

جو آیت سے نکالا ہے وہ مرضی الہی کے مخالف اور اللہ تعالیٰ کی خفگی پیدا کر نیکا
 سبب ہے ایسا واسطے ترمذی نسائی وغیرہ میں جو عبد اللہ بن عباس سے
 روایت ہے اوسیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایسا
 برا کام کرے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اوسکی طرف نظر رحمت نہ کیجے گا ترمذی
 نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اوس دن جسکو اللہ تعالیٰ
 نظر رحمت سے نہ کیجے گا اوسکا ٹھکانا سوائے دوزخ کے اور کہاں ہو سکتا ہے
 صحیح بخاری مسلم ترمذی اور سنن امام احمد بن حنبل میں ابو ہریرہ سے اور ترمذی میں حضرت
 عائشہؓ سے جو روایتیں ہیں اذکا حاصل یہ ہے کہ عورت آدم علیہ السلام کی پسلی
 سے پیدا ہوئی ہے اسلئے پسلی کی ہڈی کی کچی کی طرح ہر عورت کے مزاج میں ایک
 طرح کی کچی ہوتی ہے مگر میری امت میں کامل ایمان دار وہ شخص ہے جو اپنی بیوی
 سے اچھا برتاؤ رکھے اور عورت کے مزاج کی کچی پر صبر کرے ان حدیثوں کو آیت
 کی تفسیر میں بڑا دخل ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ میاں بیوی کے ذکر کی آیت میں قیامت
 کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر نیک عملوں کے کر نیکا جو حکم ہے
 اوسیں ہر عیالدار شخص کو اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ رکھنے کا حکم ہے کیونکہ یہ نیک
 عمل ایسا ہے جسکی پابندی کرنے والے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کامل ایمان والے لوگ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں اپنے رسول
 کی معرفت ایسے لوگوں کو جنت کے ملنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ترمذی نے

حضرت عائشہ کی اوپر کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عِزًّا مِثْلَ مَا تَجْعَلُونَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور مت کرو اللہ کو نشانہ واسطے قسموں اپنی کے یہ کہ بے لیلی نکڑ اور پیر گاری اور صلہ ذکر و درمیان لوگوں کے اور اللہ سے ولا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عِزًّا مِثْلَ مَا تَجْعَلُونَ لِلنَّاسِ

لَا يُوَ أَخِذَ كُمْ اللَّهُ بِالْفَوَافِ أَيْ مَا نَكَمُ وَلَكِنْ يُوَ أَخِذَ كُمْ مَا كَسَبَتْ تَلُوْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

نہیں بڑا تم کو اللہ تم ساتھ بے قصہ یکے پر قسموں تمہاری کے و لیکن یو اخذ کوم کو ساتھ بچہ کے کہ کیا دلوں تمہارے نے اور اللہ بخشنے والا

تفسیر ابن کثیر میں علی بن طلحہ کی سند سے عبد اللہ بن عباس کا قول ہے میں

آیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی نیک کام سے باز رہنے پر اللہ کی قسم کھا کر اس قسم

کو نیک کام سے باز رہنے کی اثر نہ ٹھیرانا چاہیے بلکہ اس قسم کا کفارہ دیکر اس

نیک کام کو کر لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تکیہ کلام کے طور پر زبان سے قسم

کا لفظ نکل گیا ہے تو نیک کام کا کر لینا ہی اس قسم کا کفارہ ہے کیونکہ اسی قسم

کو یمن لغو کہتے ہیں جبکہ معنی بے فائدہ قسم کے ہیں اس قسم کا ذکر آیت میں ہے کہ

یَمِينٌ لَّغْوٌ بِكَيْفٍ مَّا اخَذَهُ نَهْنٍ هَآءِ اِذَا رَوَّاهُ دَلَّ اِذَا رَوَّاهُ سَہْ جَسْ كَا

ذکر آخر آیت میں ہے تو ایسی قسم کا کفارہ دیکر نیک کام کر لینا چاہیے۔ قسم کے

کفارہ کا ذکر سورۃ المائدہ میں آویگا کہ دس محتاجوں کو کھانا کھلا دیا جاوے۔

یا ایک غلام آزاد کیا جاوے یا تین روئے سکے جاویں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبد الرحمن بن سمرہ سے

روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بات

پر قسم کھاوے اور اس پہلی بات سے بہتر کوئی دوسری بات نظر آ جاوے۔

تو قسم کفارہ دیکر اوس دوسری بات کو کر لے۔ اس حدیث سے عبد اللہ بن عباس کے قول کی پوری تائید ہوتی ہے کیونکہ اس حدیث کا بھی وہی مطلب ہے کہ کسی نیک کام سے باز رہنے پر اللہ کی قسم کھا کر اوس قسم کو نیک کام سے باز رہنے کی آڑ نہ ٹھیرایا جاوے بلکہ قسم کا کفارہ دیکر اوس نیک کام کو کر لیا جاوے یہ عبد الرحمن بن سمرہ فتح مکہ پر اسلام لائے پھر عثمان کی خلافت میں سبناؤ نہوں نے فتح کیا عبد اللہ بن عباس نے ان سے بہت حدیثیں روایت کی ہیں۔

واللہ سمیع علیم۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ زبان سے جو کچھ انسان کہتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہاتھ پیر سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب جانتا ہے۔
واللہ غفور علیم۔ اسکا مطلب ہے کہ بغیر ول کے ارادہ کے جو قسم ہے اللہ تعالیٰ نے اوس سے ورگزرفزا کر اس قسم پر کفارہ کا حکم نہیں دیا۔

لِّلَّذِينَ يُؤْذُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُدَاءٍ فَاِنْ فَاوَدُوْا... فَاِنَّ اللّٰهَ وَاَسْطٰى اَنْ لَّوْگُل کے کہیں کہلے میں عورتوں اپنی سے انتظار کرنا ہوا چار گواہی کا پس اگر ہر کوئی پتہ نہ ہو
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَاِنْ غَرَضُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
بخشنے والا مہربان ہے اور اگر قصد کریں طلاق کا پس تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے

یہ بھی وغیرہ میں عبد اللہ بن عباس سے جو روایتیں ہیں اونکا حاصل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ عادت تھی کہ جو شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے خفا ہو جایا کرتا تھا تو کئی کئی برس تک اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی قسم کھا لیا کرتا تھا۔

اس قسم کو ایلا کہتے ہیں۔ اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے چار مہینے کی مدت ایلا کے لئے مقرر کرنے کا حکم اس آیت میں دیا۔ اب اگر کسی شخص نے چار مہینے سے زیادہ ایلا کیا تو چار مہینے کے بعد یا تو اس شخص کا ملاپ اسکی بیوی سے کرا دیا جاوے گا یا طلاق دلوادی جاوے گی بعضے علما جو یہ کہتے ہیں کہ ایلا میں چار مہینے پورے ہو جانے کے بعد خود طلاق پڑ جاتی ہے یہ قول عبد اللہ بن عمر کی اوس روایت کے مخالف ہے جو صحیح بخاری میں ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ چار مہینے کے بعد ایلا کرنے والے شخص کا اسکی بیوی سے یا تو ملاپ کرا دیا جاوے یا طلاق دلوادی جاوے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ اور عمر سے جو روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کی مدت کیلئے ایلا کیا تھا ان حدیثوں سے اُن علماء کا قول صحیح نہیں معلوم ہوتا جو یہ کہتے ہیں کہ چار مہینے کی مدت کے اندر ایلا نہیں ہو سکتا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْلُنَّ مَا فَلَاقَ اور طلاق والیاں انتظار کریں ساتھ جانوں نبی کے تین حیض تک اور نہیں حلال واسطے اُن کی کہ چارویں جو کچھ پیدا کیا ہو اللہ تعالیٰ نے اُن کو حرام میں اُن کو مَنِّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ اِحْتِجَابٌ مَوْجِبٌ فِي ذَلِكَ اِدْرَاكٌ مَوْلَا بچہ جنوں اُن کی کہ اگر تین ایساں تین ماہ بعد اللہ تعالیٰ کے اور تین پچھلے کے اور خاوندان بہت حد میں ساتھ پہرینے اُن کی بچہ اس کو چاہیں مطلق کرے اس آیت میں فقط اون عورتوں کی عدت کا ذکر ہے جن سے نکاح کے بعد صحبت بھی ہوئی ہو اور انکو حیض آتا ہو بہت چھوٹی عمر یا بہت بڑی عمر کے سبب سے حیض بند ہو گیا ہو اور انکو حمل بھی نہ ہو کیونکہ سورۃ الاحزاب

میں آویگا کہ جس عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دیدیجاوے اوس عورت
 کی عدت نہیں ہے اور سورۃ الطلاق میں آویگا کہ چھوٹی عمر یا بہت بڑی عمر کے
 سبب سے جن عورتوں کو حیض نہ آتا ہواو کی عدت تین مہینے ہے اور حاملہ
 عورت کی عدت بچے کے پیدا ہونے تک ہے۔ عورتوں کو عادت کے موافق
 کچھ دن تک خون جو آتا ہے اوسکو حیض کہتے ہیں اور حیض کے بعد عورتوں
 کے پاک رہنے کے دنوں کو طہر کہتے ہیں۔ آیتہ میں ثلاثہ قروء فرمایا اس سے
 تین حیض اور تین طہر دونوں معنی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ قروء کا لفظ حیض اور
 طہر دونوں معنی میں بولا جاتا ہے اس سبب سے بعضے علما ثلاثہ قروء کے
 معنی تین حیض کے قرار دیتے ہیں اور بعضے تین طہر کے لیکن ابن ماجہ دارقطنی
 اور موطا میں عبد اللہ بن عمر کا جو یہ قول ہے کہ آزاد عورت کی مدت تین حیض ہو
 اور لونڈی کی مدت دو حیض اس قول کو دارقطنی نے صحیح کہا ہے یہ بات اصول
 حدیث میں شہیر چکی ہے کہ جس باب میں رائے کا دخل نہ ہو اوس باب میں
 صحابی کا قول حدیث نبوی کے حکم میں ہوتا ہے اب یہ تو ظاہر ہے کہ عدت
 کی مدت کے ٹھیرانے میں رائے کا دخل کچھ نہیں ہے اسلئے عبد اللہ بن عمر
 کا اوپر کا صحیح قول صحیح حدیث کی برابر سمجھا جاویگا اور جن علما نے ثلاثہ قروء
 کے معنی تین حیض کے قرار دئے ہیں اونکا مذہب حدیث کے موافق شہیر یگا۔
 عدت کی مدت گہٹانے بڑھانے میں بعضی عورتیں جب اپنا دنیوی فائدہ

دیکھتی تھیں تو حیض اور حمل کی حالت کو صحیح صحیح نہیں بتلاتی تھیں ایسی عورتوں کو ڈرانے کے لئے آگے فرمایا کہ جن عورتوں کا اللہ کے حکم پر ایمان پکا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور تمام عمر کے سب نیک و بد کاموں کے حساب کا اونکے دل میں ڈر ہے اونکو حیض اور حمل کا حال چھپانا حرام ہے۔ اسلئے حیض اور حمل کا جو سچا حال ہو اونہیں بیان کروینا چاہیئے۔ عورتوں کی فائدہ کی صورت حیض اور حمل کے چھپانے میں یہ تہی کہ عدت کی مدت پڑھا کر وہ مروسے روٹی کپڑے کا خرچ زیادہ لیتی تھیں۔

دوبولتہنِ احق بردہن۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ طلاق والی عورتوں کے خانہ نکاح و طلاقوں کی عدت تک باقی رہتا ہے۔ اسلئے اونکو پورا احق حاصل ہے کہ وہ عدت کی مدت کے اندر بغیر نکاح کے اپنی عورتوں سے ملاپ کر لیں اور وہ جب اس ملاپ کا ارادہ کریں تو عورتوں یا عورتوں کے رشتہ داروں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ملاپ میں کچھ جھگڑا نکالیں۔

آن ارادوا صلاحاً۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اس ملاپ میں یہ شرط ہے کہ مرد و عورت دونوں اس ملاپ کو میل جول سے آئندہ نباہنے کا ارادہ دل میں رکھیں ایسا نہ ہو کہ آئے دن کے جھگڑوں سے گھڑی گھڑی طلاق اور ملاپ کی ضرورت پڑے کیونکہ اس طرح کا ملاپ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آپ تو سمندر میں تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے بہکانے کے لئے اپنے شیاطینوں کو بھیجتا ہے پھر شیاطینوں میں سے جو شیاطین میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتا ہے اوس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس لڑائی سے اوس کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید اس لڑائی سے آئندہ طلاق کی نوبت آ جاوے اور طلاق کے سبب سے جب میاں بیوی میں جدائی ہو جاوے تو انکو بہکا کر بدکاری اور طرح طرح کے اور گناہ کراوئے جاویں۔ اس حدیث کو آیتہ کے ساتھ ملائے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شیطان ہر وقت میاں بیوی میں لڑائی کرانے اور اوس سے خوش ہونے کا موقع تاکتا رہتا ہے اس واسطے ہر مسلمان میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے اوس قدیمی دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ اور ہمیشہ میل جول سے رہ کر اپنے اوس دشمن کو جلاتے رہیں۔

وَلَمَنْ مِّثْلَ الَّذِي عَلَيْهِمْ مَلْعُوفٌ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ
اور واسطے ان کے ہوندا کے جو اپرا کے ہوساتھ اچھی طرح کے اور واسطے مردوں کے اور اپرا کے مرد ہے اور اللہ غالب ہو حکمت والا۔

صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر مردوں کا یہ حق ہے کہ مرد جس شخص کا اپنے گھر میں آنا پسند نہ کرے مرد کے پیچھے عورت ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دے اور مردوں پر عورتوں کا یہ حق ہے کہ مرد عورت کے ساتھ میل جول سے ہے

عورت کو روئی کپڑا اچھی طرح سے دے۔ اس حدیث سے مرد کا جو حق عورت پر ہے وہ اور عورت کا جو حق مرد پر ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مرد کو عورت پر یہ فضیلت ہے کہ مثلاً مرد جس شخص کا اپنے گھر میں آنا پسند نہ کرے عورت ایسے شخص کے گھر میں نہ آنے دینے میں مرد کی فرمان برداری کرے۔

واللہ عزیز حکیم۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ جو مرد یا عورت اللہ کے حکموں کے مخالف عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ اوس سے اس مخالفت کا بدلہ لینے میں بڑا زبردست ہے صاحب حکمت وہ ایسا ہے کہ اوس نے اپنی حکمت سے شریعت کے سب احکام لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دئے ہیں۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكَ بِالْمَعْقُوفِ اَوْ تَسْرِحْ بِحَسَنِ

یہ طلاق دوبارہ ہے پس بند کرکھنا ساتھ اچھی طرح کے یا نکال دینا ساتھ اچھی طرح کے۔

مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ وہ طلاق جبیں عدت کے اندر خاوند بغیر نکاح کے اپنی بیوی سے ملاپ کر سکتا ہے وہ دود دفعہ کی طلاق ہے اگر دود دفعہ کی طلاق کی عدت گزر جاوے گی تو پھر بغیر نکاح کے ملاپ نہیں ہو سکتا بلکہ پھر نئے نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں کہا ہے کہ آیت کے اس مطلب پر سب علما کا اتفاق ہے اس میں کسی کو کچھ اختلاف نہیں ہے۔ اس طلاق کو رجعی اسلئے کہتے ہیں کہ اس طلاق کی عدت کے اندر خاوند بغیر

مکاح کے اپنی بیوی کے میل ملاپ کی طرف مائل اور رجوع ہو سکتا ہے۔

فامساک بمعروف۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اس ملاپ کے بعد آئندہ ایماندار

مرد ایسے اچھے برتاؤ سے عورت کے ساتھ گزران کرے جس طرح نیک لوگوں

میں گزران کرنے کا دستور ہے ایسا نہ ہو کہ ہر روز کے جھگڑوں سے گھڑی

گھڑی طلاق اور ملاپ کی ضرورت پڑے کیونکہ اس طرح کا ملاپ اتنا سائے کو

پسند نہیں ہے۔ اور تشریح باحسان۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ مرد کو ملاپ پر

قائم رہنے کی امید نہ ہو تو کسی طرح کی ایذا دینے کے بغیر منہسی خوشی سے تیسری

طلاق دیکر عورت کو بالکل آزاد کر دے۔

صحیح مسلم ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا عورت میں اگر کچھ عادتیں بری ہوتی ہیں تو کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں مسلمان

عورت کی سب عادتوں کو دل میں گزران کرے۔ یہ حدیث آیت کی گویا تفسیر

ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اگرچہ آیت میں طلاق کی اجازت

ہے لیکن ہر مرد کے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ شیطان کے بہکانے سے عورت

کی فقط بری عادتوں کا خیال دل میں لا کر عورت کو طلاق دینے کا ارادہ

کرے تو ساتھ ہی اسکے عورت کی اچھی عادتوں کا خیال دل میں لا کر اس راہ راہ باز رکھے

وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَوَاسِقَ شَيْئًا لَا أَنْ يَخَافَا

اور نہیں حلال واسطے تمہارے یہ کہ لے لو بجزیر سے کہ دیا جو تم لے ان کو کچھ مگر یہ کہ ڈریں

أَلَا يُقِيمُ أَحَدٌ وَدَّ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ أَحَدٌ وَدَّ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُنكِحُوا

یہ کہ نہ قایم رکھیں گے حدوں اللہ تعالیٰ کو پس اگر ڈرو تم یہ کہ نہ قایم رکھیں گے حدوں اللہ تعالیٰ کو پس نہیں گناہ اور کچھ بچ اس خچہ کہ بڑا ہو

وَلَا تَنْكِحُوا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوا وَهَذَا وَصْنٌ يَتَّبِعُونَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

یہ ہیں حدیں اللہ تعالیٰ کی پس مت گذرو ان سے اور جو کوئی گذر جائے حدوں اللہ کی سے پس بے لگ وہی ہیں ظالم۔

سورہ نسا میں آویجا کہ مرد کی طرف سے ناموافقیت پیدا ہو کر مرد و ایک

عورت کو طلاق دینا اور دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے اور پہلی

عورت کو مجبور کرے کہ وہ اپنے مہر میں سے مرد کو کچھ دے تو مرد کو ایسا مال

عورت سے لینا جائز نہیں ہے شروع آیت میں اس مانعت کا ذکر فرما کر اس

ذکر میں سے ایک خاص صورت کو الگ کیا گیا ہے کہ ناموافقیت اگر عورت

کی طرف سے ہو اور مرد کی مرضی عورت کے چھوڑنے کی نہ ہو اور مرد عورت

دونوں کے دل میں یہ خوف ہو کہ وہ شریعت کے موافق آئندہ نباہ نہ کر سکیں گے

اور اس خوف سے عورت مرد کو کچھ مال دیکر جذباتی پر راضی ہو تو عورت کو یہ

مال دینا اور مرد کو یہ مال لینا جائز ہے اس صورت کو شروع میں خلع کہتے ہیں

صحیح بخاری اور نہائی میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جس کا حاصل

یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک عورت نے

اپنے خاوند سے ناموافقیت کا ذکر کر کے خاوند سے الگ ہو جانے کی خواہش

ظاہر کی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے خاوند نے

مہر کی ادائی میں ایک باغ جو دیا ہے اس کے پھر دینے پر تو راضی ہے اس
 عورت نے کہا کہ ہاں راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 عورت سے وہ باغ مرد کو دلو اور عورت میں جدائی کرا دی۔ اس حدیث
 میں ایک طلاق کا ذکر بعضی روایتوں میں ہے اور بعضی میں نہیں ہے ہوا
 عبد اللہ بن عباس خلع میں طلاق کے قائل نہیں یہ حدیث آیت کی گویا تفسیر ہے
 جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں جس طرح کی عورت کی ناموافقت کا ذکر ہے
 اسی طرح کا ایک مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوا
 اور آپ نے مہر کی ادائی کا باغ عورت سے مرد کو دلو اور عورت میں
 جدائی کا حکم دیدیا۔ نسائی میں ربیع بنت معوذ کی صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلع والی عورت کو ایک حیض کے آنے تک
 کی عدت کا حکم بھی دیا۔ اس سے اون علما کے قول کی پوری تائید ہوتی ہے
 جو یہ کہتے ہیں کہ خلع میں طلاق رجعی نہیں ہے کیونکہ اگر طلاق رجعی ہوتی تو قرآن
 کے حکم کے موافق تین حیض کی عدت ہوتی۔ خلع کے بعد ایک حیض کے آجانے
 کا انتظار تو فقط اس واسطے ہے کہ حیض کے آجانے کے بعد یہ بات ظاہر ہو جاوے
 کہ عورت کو حمل نہیں ہے حیض کے آنے سے پہلے اگر عورت دوسرا نکاح کر لیتی
 اور پھر حمل کا حال معلوم ہوتا تو یہ وہو کا رہتا کہ حمل پہلے خاوند کے نطفہ سے ہی
 یا دوسرے کے۔

خیال کرے تو وہ اس عورت سے پھر نکاح کر سکتا ہے۔ اس صورت کو شرع میں
 حلالہ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے جس کا حاصل
 یہ ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول ﷺ سے نکاح کر کے عدت میں حاضر ہوئی
 اور اس نے کہا کہ میں پہلے رفاعہ قرظی کے نکاح میں تھی رفاعہ نے مجھ کو تین
 طلاقیں دیکر چھوڑ دیا پھر میں نے عبد الرحمن بن الزبیر سے نکاح کر لیا لیکن وہ
 نامرد ہے اب میں عبد الرحمن سے طلاق لیکر رفاعہ سے پھر نکاح کر سکتی ہوں۔
 اس پر اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا جب تک عبد الرحمن صحبت
 نہ کرے اور وقت تک تو رفاعہ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث حتیٰ تک زوجہ باغیر
 کی گویا تفسیر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تین طلاق والی عورت جس شخص سے دوسرا
 نکاح کرے وہ شخص جب تک اس عورت سے صحبت نہ کرے اور وقت تک یہ
 عورت پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جاسکتی۔

بعضے علما یہ جو کہتے ہیں کہ ایسی عورت کو دوسرے شخص سے فقط نکاح
 کر لینا کافی ہے صحبت ضروری نہیں ہے اور نکاح قول اس صحیح حدیث کے
 مخالف ہے۔ آیت کے آگے کے ٹکڑے کی تفسیر اوپر کی آیت میں
 گزر چکی ہے۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَكُنَّ لَهُنَّ فِیْ أَوْتَارِكٍ فَهِنَّ بِمَا عَسَوْهُنَّ
 اور جب طلاق دو تم عورتوں کو پس نہیں وقت اپنے کو پس بند کرنا کہ اس کا نام ایہ ہے کہ

فَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا بِهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

اور مت بند رکھاؤ کہو انڈا دینے کو کہہ دو باوق کر اور جو کوئی کرے گا یہیں عتق ظلم کیا ہے جان اپنی کو

ترمذی اور مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے عورتوں کو ستانے کے لئے یہ عادت اختیار کر لی تھی کہ پہلے عورتوں کو رجعی طلاق دیتے تھے اور پھر عدت کے ختم ہونے کے قریب ملاپ کر لیتے تھے اور مدتوں تک یہی سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

اس حدیث کو آیت کی تفسیر میں بڑا دخل ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ طلاق رجعی اور رجعی عدت کے اندر ملاپ کر لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی آسانی کے لئے نازل فرمایا ہے جو لوگ اس حکم کی تعمیل غلط طور پر کر کے عورتوں کو ستاتے اور اون پر زیادتی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کے عذاب میں قیامت کے دن پکڑے جاویں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ظہرہ سے روایت ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس حدیث کو آج کے ساتھ ملاسنے سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ طلاق کے باب میں باور کسی باب میں خلاف شریعت عورتوں کو جو لوگ ستائیں گے۔ اور قرآن کی آیت ولا تشکروہن ضارا تعذبا لکوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی طلاق اور اُس سے رجوع کی اسلام سے پہلے کی عادت کو اختیار کیا ہی
اب بھی اللہ سے ڈرو اور اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ کا علم بہت بڑا ہے
اور سکو تمھارے سب کاموں کی خبر ہے اس نے اپنے مرضی کے مخالف کاموں
کی سزا کاون اپنے علم غیب میں ٹھیر رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن
عمر بن العاص سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا دنیا کے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا دنیا کے پیدا
ہونے سے پہلے پچاس ہزار برس پہلے اپنے علم غیب کے موافق وہ سب اللہ تعالیٰ
نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے
روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے رات
کے عمل دن نکلنے سے پہلے اور دن کے عمل رات ہونے سے پہلے علموں کے
لکھنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں پورنچا دیتے ہیں۔

ان حدیثوں سے واعلموا ان اللہ ہل شئی علیم کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا
ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا قدیمی علم غیب ہے جس کے موافق
انسان کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں
لکھ لیا ہے کہ جب انسان کو اختیار اور ارادہ دیکر دنیا میں پیدا کیا جاوے گا تو
کتنے آدمی نیک کام کریں گے اور کتنے بد مکر انصاف کی نظر سے اللہ تعالیٰ نے
جزا اور سزا کا فیصلہ اپنے علم غیب پر نہیں رکھا بلکہ جزا اور سزا کا فیصلہ انسان کے

ظاہری عملوں پر رکھا ہے اس واسطے ہر شخص کے ساتھ اس ظاہری عملوں کے
لکھنے کے لئے دو فرشتے رہتے ہیں جن میں سے ایک انسان کے نیک عمل لکھتا
ہے اور دوسرا بدی کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔

اس اعمال نامہ کا ذکر ابو موسیٰ اشعری کی اوپر کی حدیث میں ہے کہ لوگوں
کے رات کے عملوں کا اعمال نامہ دن نکلنے سے پہلے اور دن کے عملوں کا اعمال
رات ہونے سے پہلے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں پہنچا دیتے ہیں
سورۃ الاعراف میں آویگا کہ یہی اعمال نامے قیامت کے دن تو لے جائیگی
جنگی نیکیوں کے اعمال نامے بھاری ہونگے اور مکافصلہ جنت میں جانے کا
ہو جاوے گا اور جنگی بریوں کے اعمال نامے بھاری ہونگے اور مکافصلہ دوزخ
میں جھونکے جانے کا ہو جاوے گا۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْصِمُوهُنَّ أَن يَنْبَغْنَ لِأَن فَرَسَهُنَّ إِذَا تَوَضَّعُوا
اور جب طلاق دہم عورتوں کو پس پیچھا لیں موت اپنی کر بس ست منع کرو ان کو یہ کہ نکاح کریں غازیون و حبیبانی
يَسْتَنْهَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَن مِّنْكُمْ كَانَ مِنكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
میں آپس میں سناہ بھی طرح سے ان نصیحت کیا جائے تاکہ جو کوی ہوتی ہے یہ ان کو سناہ سے لے کر آخر تک
ذِكْرُكُمْ أَذْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْرَهُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بیت پاکیزہ ہے واسطے تمہارے اور بیت پاکیزہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

صحیح بخاری ترمذی ابوداؤد اور ابن ماجہ میں مقتل بن سيار سے اس

آیت کی شان نزول کی جو روایت ہے او میں وہ کہتے ہیں کہ اونہو نے اپنی بہن
 جیلہ کا نکاح ایک شخص عاصم بن عدی سے کر دیا تھا۔ کچھ دنوں تک تو وہ
 میاں پوی اچھی طرح سے رہے پھر عاصم نے جیلہ کو طلاق دیدی اور عدت
 کے اندر ملاپ بھی نہیں کیا۔ جب جیلہ کی عدت گزر چکی تو کئی جگہ سے جیلہ کے
 نکاح کا پیغام آیا اور عاصم نے بھی جیلہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ عاصم پہلے جیلہ
 کو طلاق دے چکا تھا اس بات کے سننے میں نے قسم کھائی کہ میں عاصم
 کا نکاح جیلہ سے نہ کر دینا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حاصل
 مطلب آیت کا یہ ہے کہ اسے عورتوں کے وارثوں کی عورت کو اسکا
 خاوند طلاق دیر سے اور عدت کے اندر تو وہ ملاپ نہ کرے لیکن عدت کے
 گزر جانے کے بعد وہی شخص اس عورت کے نکاح کا پیغام بھیجے اور اپنے
 برتاؤ سے رہنے کے وعدہ پر مرد اور عورت نکاح کرنا چاہیں تو تم اپنی رشتہ دار
 عورتوں کو اس نکاح سے منع نہ کرو۔ پھر فرمایا نصیحت جو تم کو کی گئی ہے اسکا
 ماننا ایمان داری کی نشانی ہے کیونکہ اس نصیحت میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب
 مرد اور عورت نکاح پر راضی ہیں تو انکی دل کی خواہش سے اونکو روکنے میں
 انکے گناہ میں پڑ جانے کا مال اللہ کنوب معلوم ہے جسکو تم نہیں جانتے۔
 صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ
 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی نصیحت کی مثال مینہ کے پانی کی

اور ایماندار لوگوں کی مثال اچھی زمین کی بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کو آیتہ کی تفسیر میں بڑا دخل ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ آیتہ میں قرآن کی نصیحت کو ماننا ایماندار لوگوں کی نشانی جو فرمایا ہے اوسکا مطلب وہی ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایماندار لوگوں کے دل میں قرآن کی نصیحت اسی طرح کا اچھا اثر پیدا کرتی ہے۔ جس طرح مینہ کے پانی کا اثر اچھی زمین میں ہوتا ہے جیسے آیتہ کی شان نزول کے قصہ میں ہے کہ پہلے تو معقل بن یسار نے قسم کھالی تھی کہ وہ اپنی بہن جلیلہ کا نکاح عاصم سے نہ کریں گے لیکن جب آیتہ اوتری تو انہوں نے آیتہ کی نصیحت کو منکر اپنی قسم کا کفارہ دیدیا اور جلیلہ کا نکاح جھٹ پٹ کر دیا۔ یہ معقل بن یسار حدیبیہ کی بیعت میں شریک تھے۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیبیہ کی بیعت میں جو صحابہ شریک تھے انہیں سے کوئی شخص دوزخ میں نہ جائیگا۔ بصرہ میں نہر جو معقل کے نام سے مشہور ہے وہ نہر انہوں نے ہی کھدوائی ہے۔ مرو اور عورت میں جب ایسا جھگڑا شروع ہوتا ہے جس سے آخر کو طلاق کی نوبت آجاتی ہے تو اس جھگڑے میں عورت کے وارث اکثر عورت کی پاسداری اور حمایت کی باتیں کرنے لگتے ہیں جن باتوں سے عورت کے خاوند کو اس قدر رنج ہوتا ہے کہ وہ آخر عورت کو طلاق دیدیتا ہے۔ اسلئے وارثوں کے ذکر میں طلاق کا ذکر تنبیہ کے طور پر فرمایا جسکا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے خاوندوں کی طلاق

میں عورت کے وارثوں کی سخت باتوں کو بھی دخل ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْهُنَّ كَمَا يُرْزَقُ الْوَالِدُ الْأَبَدَانِ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ

..... اور بچے والیان مودہ پلادیں اولاد اپنی کو دو برس پرے واسطے اس کے جواز دہ کرے یہ کہ پورے دودھ پلا

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ مِّنْهُنَّ وَالْكَافَّةُ وَالْمَعْرُوفُ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

اور اوپر اس کے کہ لڑکا ہے اس کا کھانا انا کا اور پھانا انا کا ساتھ اچھی طرح کے نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی ہی مملکت اپنی

کبھی عورتوں کے خاوند عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دیدیتے ہیں

کہ ان عورتوں کی گودی میں بچہ بھی ہوتا ہے ایسی حالت میں یہ حکم فرمایا کہ بچہ

کی ماں دو برس تک بچہ کو دودھ پلائے اور بچہ کا باپ اپنے مقدور کے موافق

بچہ کی ماں کو روٹی کپڑا دے اور یہ مقدور کے موافق روٹی کپڑا دینے کا حکم

اس واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے مقدور سے باہر کسی طرح کے

بوجھ کے اٹھانے کا حکم نہیں دیتا۔ اس آیت میں اور سورہ لقمان کی آیتوں میں

اللہ تعالیٰ نے بچہ کے دودھ پلانے کی مدت دو برس کی فرمائی ہے۔ وار قطنی

میں صحیح سند سے عبد اللہ بن عباس نے بھی دو برس کی مدت کو آیت کی تفسیر

قرار دیا ہے اس واسطے امام مالک امام شافعی و امام احمد کا مذہب بھی دو برس کا ہے

مذہب حنفی میں امام محمد اور امام ابو یوسف کا مذہب تو دو برس کا ہے مگر امام

ابو حنیفہ کے نزدیک سورۃ الاحقاف کی آیت و حملہ و فصالہ ثلثون شهرا کا یہ

مطلب ہے کہ آیت میں فقط دودھ پلانے کے تین مہینے کا ذکر ہے آیت کو

مختصر طور پر فرمانے کے لئے حمل کے تین مہینے کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ آیت کے اس مطلب کے موافق امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت ڈھائی برس تک ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل اسکی فقہ کی کتابوں میں ہے۔

صحیح بخاری اور مسند امام احمد بن حنبل میں برابر بن غالب سے روایت ہے کہ جبکہ حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا ایک سال و نل مہینے کی عمر میں جب انتقال ہوا تو اسوقت تک ابراہیم دودھ پیتے تھے اونکی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنا مقرر کر دی ہے جو دودھ پینے کی مدت تک ابراہیم کو دودھ پلائے گی۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ جو بچہ دودھ پینے کی عمر میں مر جاوے اللہ تعالیٰ اُسکے لئے جنت میں اتنا مقرر کر کے دودھ کی مدت تک اس بچہ کو دودھ پلواتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان شخص کے تین یا دو چھوٹی عمر کے بچے مر جاویں۔ وہ شخص جنتی ہے۔

لَا تَضَارُّوْا اِلٰهًا يُّبَوِّدُهَا وَلَا مَوْكُوْدًا لَّيُبَوِّدُهَا وَعَلٰی الْاَوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ
 نہ ضرر دیکھا دے اللہ کے مولا کو نہ مولا کو نہ مولا کے لئے اور وارث کے لئے
 اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے عقدہ کے سبب سے نہ ماں

دودھ پلانے کی مدت کے اندر بچہ کو چھوڑ کر چلی جاوے نہ باپ اس مدت کے
 اندر بچہ کو ماں سے جدا کر لینے کا ارادہ کرے اور اگر اس مدت کے اندر بچہ کے
 باپ کا انتقال ہو جاوے تو بچے کے وارث دودھ پلانے کی مدت کے اندر
 دودھ پلانے والی ماں کے رونی کپڑے کے ذمہ دار رہیں گے۔ صحیح مسلم وغیرہ
 میں حضرت عائشہ کا یہ جو قول ہے کہ کوئی عورت دودھ کی مدت کے باہر کسی
 بڑی عمر کے لڑکے کو اپنا دودھ پلاوے تو وہ عورت اس لڑکے کے سامنے آسکتی
 ہے اکثر علما حضرت عائشہ کے اس قول کے مخالف ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ کہ
 ترمذی میں جب اُم سلمہ کی یہ صحیح روایت ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کے
 باہر دودھ پلانے سے نہ کوئی لڑکا کسی عورت کا دودھ کا بیٹا ہو سکتا ہے نہ
 عورت دودھ کی ماں ہو سکتی ہے تو اس روایت کے موافق بھی عمل کرنا
 چاہیے۔ ترمذی نے اُم سلمہ کی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی
 حضرت عائشہ کی روایت سے ابو خذیفہ کے متنبہ بیٹے سالم کا یہ جو ایک قصہ ہے
 کہ ابو خذیفہ کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ
 میں سالم کے سامنے ہوتی ہوں اور سالم کی عمر اب پردہ کرنے کے قابل
 ہو گئی ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خذیفہ کی بیوی سے
 فرمایا کہ تم سالم کو اپنا دودھ پلا دو پھر تم کو سالم سے پردہ کی ضرورت نہ رہے گی
 اکثر علما اس قصہ کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ قصہ ابو خذیفہ کی بیوی اور سالم

کے حق میں خاص تھا اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں اسکے موافق عام طور پر عمل نہ ہونے سے اب بھی اسکے موافق عام طور پر حکم نہیں دیا جاسکتا ان ابو خذیفہ کا نام محشم ہے اور یہ بدوری صحابہ میں ہیں

فَإِنْ أَدَا إِفْصَاحًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

پس اگر ارادہ کریں دودھ چھڑانا رضامندی آپس کی سے اور مصلحت سے ہیں نہیں گناہ اور ان دونوں کے حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگرچہ اوپر کی آیتوں میں بچہ کو دو برس تک دودھ پلانے کا حکم تھا لیکن اگر ماں باپ دونوں کی رضامندی اور مشورے سے دو برس کے اندر بچہ کے دودھ کے چھڑانے کا ارادہ ٹھیر جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے اسلام میں مشورہ ایک ضروری چیز ہے اس آیت میں تو مشورہ کا فقط تذکرہ ہے لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے اور سورہ شورے میں مشورہ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشورہ کے قابل کاموں میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے چنانچہ سورۃ الانفال میں آوے گا کہ اپنے بدر کے قیدیوں کو صحابہ سے مشورہ لیکر چھوڑا تھا۔

جب سورۃ الاحزاب کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جنکا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویوں سے کہدو کہ اگر وہ

دُنیا کی خوشحالی چاہتی ہیں تو اونکی یہ خواہش اللہ کے رسول کے گھر میں توپوری
 نہیں ہو سکتی اسلئے اونکو کچھ دیر رخصت کر دیا جاوے گا اور اگر وہ آخرت کی
 بہبودی کی خواہش سے جس حال میں ہیں اُس حال سے اللہ کے رسول کے
 گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اُنکے لئے آخرت میں بڑا اجر ٹھیک رکھا
 ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان آیتوں کے
 نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل میکہ
 حجرہ میں تشریف لائے اور آیتوں کا مطلب مجھے سنا کر یہ فرمایا کہ تم اپنے
 ماں باپ سے مشورہ لیکر اسکا جواب دینا۔ میں نے اسکا جواب دیا کہ میں تو
 آخرت کی بہبودی چاہتی ہوں۔ صحیح سند سے شعب الایمان یہی میں عبد اللہ
 بن عباس سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اُمت کے لوگوں کو مشورہ کے قابل کاموں میں آپس میں مشورہ لینے کی
 نصیحت فرمائی ہے۔ ان حدیثوں سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے
 کہ مشورہ کے حکم کے موافق جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود
 عمل کرتے تھے وہی عمل اُمت میں بھی جاری ہونا چاہئے تھے اس واسطے مسلمانوں
 کو چاہئے کہ مشورہ کے قابل ہر ایک کام کو آپس کے مشورہ سے کیا کریں۔
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْلُو مِنْهُوَ أَوْ لَا ذِكْرًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَعًا
 اور اگر ارادہ کرو تم یہ کہ دودھ پلھاؤ تم اولاد اپنی کو پس نہیں گناہ اوپر تمہارے جب سوئپ دو تم جو کچھ

اَتَيْتُمْ بِالْعَرَضِ وَانْفَعُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

دنیا کے کیا ہے ساتھ اچھی طرح کے اور ذرا اللہ تعالیٰ سے اور جانو یہ کہ اللہ ساتھ اس چیز کے کرنے ہم تم کو نصیب والا ہے۔

حاصل مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی عذر سے بچہ کی ماں بچہ کو دودھ

نہ پلا سکے اور یہ ارادہ ٹھیر جائے کہ کوئی اتنا نوکر رکھی جا کر اس کا دودھ بچہ کو

پلایا جاوے تو آپس کچھ حرج نہیں ہے لیکن دودھ پلانے والی ماں اگر ایسی

عورت ہے کہ اس کو طلاق دی جا چکی ہے اور کچھ اجرت مقرر کیا جا کر اس سے

بچہ کو دودھ پلایا جاتا تھا تو اس کی پوری اجرت اس کو دیدی جاوے اور ہر وقت

ہر ایک کام میں اللہ کا یہ خوف دل میں رکھا جاوے کہ اللہ ہر شخص کے کاموں

کو دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جس کا

حاصل یہ ہے کہ جس اتنا کا کوئی بچہ دودھ پئے جو اس دودھ کے رشتہ کے

سبب سے اگر دودھ پینے والا لڑکا ہو تو اوپر دودھ کی ماں بہن بھی پھی خالہ

بہن بھتیجی بھانجی حرام ہو جاتی ہیں اور اگر دودھ پینے والی لڑکی ہو تو اتنا کے

خاوند کی وہ لڑکی دودھ کی بیٹی ٹھیر کر حرام ہو جاتی ہے دودھ کی ماں اور

بہن کے حرام ہونے کا ذکر سورۃ النساء میں ہے باقی کی عورتوں کے حرام

ہونے کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو موسیٰ اشعری

کی روایت ایک جگہ گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا رات کے عملوں کے اعمال نامے دن مکنے سے پہلے اور دن کے

عملوں کے اعمالنامے رات سے پہلے ہر روز اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب اجمعی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے کاموں کو دیکھتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا تَرَ تَبْصُرَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ

اور جو لوگ کہ تم میں سے مرد چھوڑ جاتے ہیں بی بیوں کو انظار دیوں جانوں اپنی کو چار مہینے اور دس

عَشْرًا فَاِذَا ابْلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرٌ

دن کا جس جہان میں دندہ اپنے گھر میں نہیں گنہ اور پرتھار عروج اس چیز کے کر کرتی میں حج جن جانوں اپنی کے ساتھ اجمعی طرح کے اور اللہ تم ساتھ

اُوپر طلاق کی عدت کا ذکر تھا اور اس عدت میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی

ہیں جنکی گودی میں بچہ اور وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہوتا ہے اسلئے طلاق کی

عدت اور خاوند کی وفات کی عدت کے بیچ میں بچہ کے دودھ پینے کے احکام بیان

فرما کر اس آیت میں خاوند کی وفات کی عدت کا حکم بیان فرمایا۔ حایل مطلب

اس آیت کا یہ ہے کہ اسے مسلمانوں سے اگر کچھ آدمی ایسے مرد جاویں جن کی

عورتیں اونکے بعد بیوہ رہ جاویں تو ان بیوہ عورتوں کو چار مہینے دس دن

خاوند کے مرجانے کا سوگ کرنا چاہیئے۔ سوگ یہ ہے کہ سوگ کے دن میں

سوگ والی عورت اچھے کپڑے زیبور نہ پہنے سرمہ نہ لگائے خوشبو نہ

غرض سب بناؤ سنگار چھوڑے۔ اگر بیوہ عورت حاملہ ہو تو اسکی عدت بچہ

کے پیدا ہو جانے تک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک عورت سے ایسے

یہ آیت کے تحت ہے

کے قصہ کی جو روایتیں ہیں ان میں اس عدت کا ذکر تفصیل سے ہے۔ ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ مسند امام احمد موطا۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں جو روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جس گھر میں بیوہ کے خاوند کا انتقال ہو یا جس گھر میں بیوہ کے انتقال کی خبر آوے چار مہینے دس دن تک یا اگر حاملہ ہو تو بچہ کے پیدا ہونے تک بیوہ کو اس گھر میں رہنا چاہیے۔ ترمذی ابن حبان اور حاکم نے ان روایتوں کو صحیح کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابن عباس اسیر طر بعضے اور صحابہ کا یہ مذہب ہے کہ اگر بیوہ عورت خاوند کی وفات کی عدت کے زمانہ میں دن کو ضرورت کے سبب سے کہیں باہر جاوے اور رات کو اپنے گھر میں آن کر سو رہے تو جائز ہے۔ یہ وفات کی عدت کا حکم سب عورتوں کے لیے ہے۔ جن سے صحبت نہ ہوئی ہو یا بہت چھوٹی یا بہت بڑی عمر کے سبب سے جنکو حیض نہ آتا ہو۔

آگے بیوہ عورتوں کے وارثوں کو یہ حکم دیا کہ جب ان بیوہ عورتوں کی عدت گزر جاوے اور یہ اچھے کپڑے اور زیور پہنے تو تمہارے ذمہ اسکا کچھ گناہ نہیں ہے اس لیے تم ان باتوں کو اپنے ذمہ کا گناہ سمجھو ان بیوہ عورتوں کو عدت کے بعد ایسی باتوں سے زبردستی نہ روکو اور اگر اس حکم کے بعد بھی تم ایسی جائز باتوں سے ان کو زبردستی روکو گے تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ ایک دن وہ تم سے اس زبردستی کا وہ مواخذہ کرے گا۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی یہ روایت ایک جگہ اوپر گذر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

دنیا کے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ دنیا میں پیدا ہونے والا تھا دنیا کے پیدا کرنے سے
 پچاس ہزار برس پہلے اپنے علم غیب کے موافق وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ
 میں لکھ لیا ہے۔ اس حدیث کو واللہ بالعلمون خیر کے ساتھ ماننے سے یہ مطلب ہوا
 کہ اگرچہ ہر شخص کے پیدا ہونے سے ہزار ہا برس پہلے اللہ تعالیٰ کو اُس کے سب
 بُرے کاموں کی خبر ہے۔ لیکن دنیا میں پیدا ہو کر جب تک ہر شخص کو فی بُرا کام نہ کرے
 اُس وقت تک کسی بُرے کام کی سزا کا فیصلہ اُس کے حق میں کرنا ایک طرح کا ظلم تھا
 اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ظلم اپنی ذات پاک پر حرام کر لیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ
 میں ابو ذر سے جو روایتیں ہیں اُن میں یہ ذکر تفصیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم
 اپنی ذات پاک پر حرام ٹھہرا لیا ہے۔ اسی واسطے بڑے علموں کے ظاہر ہو جانے کے بعد
 سزا کے فیصلہ کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہر شخص کے اعمال نامہ میں جو بُرے
 عمل فرشتے لکھتے ہیں دو نو وقت اللہ تعالیٰ اُن اعمال ناموں کا ملاحظہ فرماتا ہے۔ اور
 قیامت کے دن ان ہی اعمال ناموں کے موافق فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے
 ہر روز کے اعمال نامہ کو صبح اور شام جو ملاحظہ فرماتا ہے صحیح مسلم کی ابو موسیٰ
 اشعری کی روایت کے حوالہ سے یہ ذکر ایک جگہ اوپر گزر چکا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِنَّ خُطْبَتِ النِّسَاءِ اَوْ اَلَّا تُنْفِرُوا فِيْ اَنْفُسِكُمْ عَلٰمُ اللّٰهِ صَیْحٌ
 اور نہیں گناہ اوپر تمہارے بیچ اس چیز کے کہ پردہ کیا تم نے ساتھ اس کے شنگی عورتوں کی سے یا چاہا کہ تم نے بیچ جانوں کی کے
 اَنْتُمْ سَتَذَكَّرُوْنَ وَلٰكِنْ لَا تَاْعِدُوْهُنَّ سِتْرًا اَلَا اَنْ تَقُوْلُوْا تَوْ كَلَامُكُمْ وَفَا ه
 یہ کہ تم التبتہ ذکر کر گئے اُن کا اور لیکن بت وعدہ اُن کو چھپے ہوئے مگر یہ کہ کہو اُن کو بات اچھی طرح سے

یہ ذکر اور پرچکا ہے کہ رجبی طلاق کی عدت میں غلو نہ اپنی بیوی سے بغیر نکاح کے ملاپ کر سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رجبی طلاق کی عدت تک طلاق سے پہلے کا نکاح باقی رہتا ہے۔ اس اوپر کے ذکر کو اس آیت کے ساتھ ملانے سے آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ اسے مسلمانوں غلو نہ کی وفات کی عدت والی عورت سے واسوائے رجبی طلاق کے اور طلاق کی عدت والی عورت سے عدت کے بعد اگر تمہارا ارادہ نکاح کرنے کا ہو تو عدت کے اندر صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام تو منع ہے اشارہ کے طور پر کسی ذکر مطلب سے تم اپنا وہ ارادہ ظاہر کر سکتے ہو صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے۔ جس میں انہوں نے دوسرے مطلب سے نکاح کے ارادہ کو ظاہر کرنے کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ نکاح کا ارادہ کہنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی نیک عورت مل جاوے تو میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا کہ عدت کے بعد ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کا ارادہ اگر تم دل میں چاہا رہے ہو تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان عورتوں کا دھیان تم کو پریشان کرتا اس واسطے اسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدت کے اندر تم کو دوسرے مطلب سے نکاح کے ارادہ کے ظاہر کرنے کی اجازت دیدی۔ اسلام سے پہلے یہ بھی ایک عادت تھی کہ جو لوگ عدت کے بعد ایسی عورتوں سے نکاح کر لے گا ارادہ رکھتے تھے وہ عدت کے اندر ان عورتوں سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر کہتے تھے آگے اس عادت کو منع فرما کر معمولی بات کہہ دینے کی اجازت دی یہ معمولی بات وہی ہے جس کی مثال عبد اللہ بن عباس

کے قول کے حوالہ سے اوپر گزری۔

بعض علماء نے اس آیت کے حکم کو فاعل کی وفات والی عورتوں کے حق میں خاص ٹھہرایا ہے۔ اور سوامی رجبی طلاق کے اور طلاق کی عورتوں سے اس حکم کے متعلق ہونے میں اختلاف کیا ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابوہریرہ سے روایت ہے جہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورتوں کے وارثوں کو چاہیے کہ بیوہ عورتوں کا نکاح ان سے مشورہ لیکر کریں اس حدیث کو آیت کی تفصیل میں بڑا دخل ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں جس طرح کے نکاح کے پیغام کا حکم ہے وہ پیغام تو بیوہ کے وارثوں کے پاس جاویگا پھر وارث بیوہ سے مشورہ لے کر اس پیغام کا کچھ فیصلہ کر دیں گے اس بات پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ کہ مشورہ لینے میں بیوہ اس پیغام کو قبول نہ کرے تو پھر وارث اس بیوہ کے اس پیغام کے قبول کرانے پر مجبور نہیں کر سکتے طلاق کی عدت تین حیض کا عرصہ عورت کی عدت بچہ کا پیدا ہونا فاعل کی وفات کی عدت چار مہینے اس دن یہ تینوں حکم قرآن میں صاف ہیں اس واسطے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کے حکم کے خلاف کسی عورت سے عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے۔ سورۃ الانخاب میں یہ جو حکم ہے کہ صحبت کرنے سے قبل جس عورت کو طلاق دیدی جاوے تو اس عورت کی عدت نہیں ہے۔ یہ حکم طلاق والی عورت کا ہے۔ اگر صحبت کرنے سے پہلے کسی عورت کا فاعل مرد مر جائے تو ایسی عورت

کے لیے چار مہینے دس کی عدت کا حکم ہے چنانچہ ترمذی ابو داؤد و نسائی اور مسند
امام احمد بن عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں جو قصہ ہے اس میں یہ حکم تفصیل سے ہے
اور اس پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

وَلَا تَعْرِضُوا عَن قُدَّةِ الْبُكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ حَبْلَهُ وَأَعْلَى أَنَّ اللَّهَ

اور مت حکم کرو کہ ہر ایک کے پہنچے لکھا ہوا وقت اپنے کو اور باقیہ کہ لکھ تھلے

يَعْلَمُ مَا فِي الْفُسَيْكَةِ فَإِنْ زَوَّاهُمْ وَأَبْعَدَهُمْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
جانتا ہے جو کچھ بیچ بیون تمہارے کے ہے پس ڈرو اس سے اور جانو کہ اللہ تعالیٰ بخیر پڑا ہے

حاصل مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ عدت کی حالت میں کسی عورت سے نطاح کرنا
ایسا سخت گناہ ہے۔ کہ نکاح تو نکاح اس نکاح کا دل میں ارادہ کرنا بھی اللہ سے ڈر کر کسی
مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس ارادہ کے وقت ہر مسلمان کو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا بڑا ہے کہ وہ دل کے ارادہ تک کو جانتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم
میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن بعض گناہ گاروں سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا اقرار کرے گا
اگر اور جب وہ لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں تو یہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں جس
طرح تمہارے گناہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دئے اسی طرح آج بھی وہ تمہارے
گناہ میں کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا اور اپنی رحمت سے وہ سب گناہ بخش دیتا ہوں
اس حدیث سے ان اللہ غفور رحیم کا مطلب اچھی طرح سمجھیں آگنا

یہ کہ اللہ تعالیٰ کی غفور رحیمی کی صفت اس سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ اُس نے اُن لوگوں کے گناہ بخش دئے جن کا ذکر حدیث میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درگزر کی صفت اس سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ اُن لوگوں نے دُنیا میں گناہ کئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی درگزر کی صفت کو کام میں لا کر اُن کے گناہوں کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔

كَأَجْنَابٍ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَكُمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ كَفَرُوهُنَّ الْهَيْسَ فِيهِمْ
نہیں گناہ اور تمہارے اگر طلاق دو تم محدثوں کو جب تک کہ نہ ہاتھ لگایا ہو اُن کو یا نہیں مقبوض کیا واسطے اُن کے مکرر اور متعوض ہونے کی ممانعت۔ قَدْ وَكَلَى الْقُرْآنُ كُلُّهُ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَعًا عَلَى الْحُسَيْنِ
معد فائدہ وہاں کہ اگر کناہش واسطے کہ تمہارا کناہ نہ ہو اُن کے ہاتھ لگائیے اور اُن کی فائدہ دینا ساتھ اچھی طرح کے حق ہو اور اپنی زیر اُن کے

ماہل مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ نکاح کے بعد جس عورت سے صحبت کی نوبت نہ آئی ہو اور نکاح کے وقت مہر ہی نہ طہیرایا گیا ہو تو ایسی عورت کو طلاق کا دنیا جائز ہے لیکن ایسی عورت میں اپنے مقدور کے موافق کچھ دیکر اُس عورت کو خوش کر دینا چاہیے جو بہر حال کپڑوں کے ایک جوڑہ سے کم نہ ہو۔

صحیح بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد انصاری سے روایت ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت امیمہ بنت شرجیل سے نکاح کیا اور خلوت کے وقت اس عورت نے صحبت سے انکار کیا اسلئے آپ نے اس عورت کو طلاق دیدی اور ایک جوڑہ کپڑوں کا دیکر اسکو رخصت کر دیا۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ ایسی عورت کو طلاق کے بعد کچھ دیا جائے

وہ کپڑوں کے ایک جوڑہ سے کم نہ ہو۔ یہ سہل بن سعد قبیلہ خزرج میں کے مشہور صحابی
 میں ہیں یہ سہل بن سعد یعنی حدیثیں مالک بن ربیعہ ابو اسید خزرجی سے روایت کیا کرتے ہیں
 یہ حدیث بھی ایسی ہے کہ سہل بن سعد اور مالک بن ربیعہ ابو اسید دونوں کی روایت سے ہے
 یہ مالک بن ربیعہ ابو اسید بدری صحابی ہیں۔ آیت میں جس قسم کی عورتوں کے حق میں
 یہ حکم ہے کہ نہ ان کے لئے عدت ہے نہ ان کو کچھ مہر مل سکتا ہے فقط کپڑوں کا ایک جوڑہ
 دیکر ان کو رخصت کر دیا جاوے یہ حکم ایسی عورتوں کے طلاق کے باب میں ہے۔ ایسی عورتوں
 کے خاوند اگر مرد ہیں تو ان پر وہ عورتوں کی چار مہینے سن دن کی عدت کا اور کہنے کی عورتوں
 کے مہر کے برابر پورا مہر ملنے کا حکم عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث میں ہے جسکو ترمذی ابو داؤد
 نسائی اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور جسکو ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود
 امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب بھی اس حدیث کے موافق ہے۔

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيقَةً تَصِفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
 اور اگر طلاق دو ان کو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ ان کو اور تحقیق مقرر کر لیا ہو واسطے ان کو کچھ مہر کا پسداد ہاں جو کہ قدر کیا تھیں
 أَنْ تَعْفُوْنَ أَوْ تَعْفُواْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ عَقْدٌ ذَا النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ط
 اگر یہ کہ معاف کر دیں وہ یا معاف کرے وہ کہ بیچ ہاتھ آئے ہو کہ نکاح کی امید کہ معاف کر دو تم نزدیک تر ہے واسطے ہر چیز گاری کے
 وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور امت بھول ہاتھ احسان کرنا صبیان اپنے تحقیق اقرار لے ساتھ اس چیز کے کرتے ہو دیکھنے والا ہو

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم میں سے کچھ لوگ ایسی عورتوں کو اگر

طلاق دیں جن سے نکاح کے بعد صحبت نہیں ہوئی لیکن اُن کا مہر ٹھیک چکا ہے تو ایسی عورتوں کو آدھا مہر دینا چاہیے یہ بات اور ہے کہ عورت درگزر کے طور پر اپنے آپ سے مہر کا حق چھوڑ دے۔ یا مرد کو آدھے مہر کے ذریعے کا جو حق تھا اس کو وہ درگزر سے چھوڑ دے اور عورت کو پورا مہر دیدے۔ صحیح تفسیر یہی ہے کہ الذی بیدہ عقدہ النکاح کا مطلب عورت کے خاوند کو قرار دیا جاوے کیونکہ اکثر صحابا اور تابعین کا یہی قول ہے ابو خنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ آگے فرمایا کہ جس مرد یا عورت کے دل میں پرہیزگاری کا خیال ہے اس کو یہ اپنا حق چھوڑنا کچھ بڑی بات نہیں ہے کسے وہ اپنی دین کی بڑائی اور بہتری کو نہیں ہوتے بلکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لین دین کے معاملہ میں لوگوں سے درگزر کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اتنی ہی بات پر اس کے گناہوں سے درگزر فرما کر اس کو بخشتی کر دیا۔ جن لوگوں کے درگزر کرنے کا ذکر آیت میں ہے ان کا آخرت کا انجام اس حدیث سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

محافظت کرو اور پر سب نمازوں کے

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایسی نماز پڑھی جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

نے اُس شخص سے فرمایا نماز پھر پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اس شخص کا نام غلد ابن رافع تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں وقت کی نماز جُشک وقت پر پڑھنا مسلمان آدمی کے لئے بڑا فضل کا کام ہے، ان حدیثوں کو آیت کے ساتھ ملانے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وقت پر اس طرح کی نماز بلا ناغہ ہمیشہ پڑھنا جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح سے ادا کیا جاوے، یہی نماز کی حفاظت ہے اور اس حفاظت کی تاکید اس واسطے ہے کہ شریعت میں نماز ایسی ایک ایمان داری کی نشانی ہے کہ بعض صحیح روایتوں میں یہ نماز شخص کو کافر کہا گیا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے اور ترمذی ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں بریدہ بن الحصیب سے جو روایتیں ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑ دینا بے نماز آدمی کے کفر کی نشانی ہے نماز کا چھوڑنے والا شخص اگر ایسا ہے کہ وہ نماز کے فرض ہونے کا منکر ہے تو ایسے شخص کے کافر ہونے میں تو سب علمائے اسلام متفق لیکن جو شخص ایسا ہے کہ نماز کے فرض ہونے کا تو اس کو اقرار ہے فقط سستی کے سبب سے اس نے نماز چھوڑ رکھی ہے ایسے شخص کے کافر ہونے اور نہ ہونے میں علمائے اسلام کا اختلاف ہے اور سبب اس اختلاف کا یہ ہے کہ جابر بن عبد اللہ اور بریدہ بن الحصیب کی روایتیں جو اوپر گزری ہیں ان سے زیادہ صحیح بلکہ بہت زیادہ صحیح روایتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے رسول کے برحق ہونے

کی گواہی دی وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیگا بلکہ ایسا شخص اگر دوزخ میں گیا تو جہنم
عرصہ تک اللہ تعالیٰ کو اوسکا دوزخ میں رکھنا منظور ہوگا اور عرصہ تک وہ دوزخ میں
رہ کر پھر جنت میں جاویگا۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم میں عبادہ بن الصامت انس بن مالک
مغاذ بن جبل اور ابو ہریرہ کی روایتوں سے ہیں۔ اوپر کی روایتوں اور ان روایتوں میں
مطابقت پیدا کرنے کے لئے علمائے اسلام کی ایک بہت بڑی جماعت کا قول یہ ہے۔
کہ جو بے تائید شخص اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا
اقرار کرتا ہے اوسکو اوپر کی روایتوں میں یا صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں میں مسلمان
کے قتل کرنے والے شخص کو یا اپنے اصلی باپ کو چھوڑ کر اپنی عزت بڑھانے کے لئے دوسرے
کسی شخص کو اپنا باپ قرار دینے والے کو یا میت پر بان کر کے رونے پٹنے والے کو
کافر یا صحیح بخاری کی روایتوں میں شرم و حیا یا انصار کی محبت کو ایمان کی نشانی جو کہا گیا
ہے یہ کفر اور ایمان کے اصلی معنی نہیں ہیں بلکہ اچھے کاموں کی رغبت اور بُرے کاموں کی
نفرت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جانے کے لئے کفر اور ایمان کا نقطہ ہر ایک موقع پر ہوا
گیا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بعض روایتوں میں غیر اصلی معنوں کا کفر کا لفظ جوئے ناز
شخص کے حق میں بولا گیا ہے اوس سے نہ وہ شخص جہنمی کا فر قرار پا سکتا ہے نہ جہنم
دوزخ میں رہنے کے قابل ہے۔ حنظل بن اصبغ کی روایت کا اوپر ذکر گوارا یہ
بریدہ بن اصبغ بصری صحابی میں کے مشہور صحابی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں
میں ہے کہ بریدہ بن اصبغ و شمس بن ابیہ بن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

اور اوپر نماز بیچ والی کے

پہلے صحابا میں اس بات کا اختلاف تھا کہ بیچ کی نماز کون سی نماز ہے مگر ۵۷ھ میں جب خندق کی لڑائی ہوئی جس میں دس ہزار کے قریب کافروں کا لشکر مدینہ پر چڑھا تو کر کے آگیا تھا اور ایک مہینہ تک وہ لشکر مدینہ کو گھیرے ہوئے پڑا رہا تو اس لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کو آفتاب کے غروب تک کی دیر ہو گئی اور آپ نے کافروں کے حق میں یہ بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں میں انگا رہے بھرے کہ انہوں نے ہماری بیچ کی نماز کھوا دی اسکے بعد سے صحابا عصر کی نماز کو بیچ کی نماز سمجھنے لگے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حضرت علی کی اور عبد اللہ بن مسعود کی روایتوں میں یہ قصہ تفصیل سے ہے۔

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنْتَيْنِ ۝

اور کہڑے مودا سٹے اللہ تعالیٰ کے چپکے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں زید بن ارقم کی روایت سے جو شان نزول آیت کے اس ٹکڑے کی بیان کی گئی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ آیت کے اس ٹکڑے کے نازل ہونے سے پہلے لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ ٹکڑا نازل فرما کر نماز میں چپکے رہنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایتوں میں ہے کہ زید بن ارقم سترہ لڑائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ فقہاء غزوات

کے صحابا میں یہ مشہور صحابی اور بہت حدیثوں کی ان سے روایتیں ہیں۔ یہ وہی زید بن ارقم ہیں جن کا قصہ سورہ منافقون میں آویگا جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے تو عبد اللہ بن ابی منافق نے مہاجرین کی خدمت کی جس کو زید بن ارقم نے سنا اور اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی منافق سے اس خدمت کا حال پوچھا تو اس نے اس خدمت کے کرنے سے انکار کیا اس پر زید بن ارقم کے سچا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیتیں نازل فرمائیں اس آیت میں یہ حکم ہے کہ کوئی نمازی شخص نماز میں باتیں نہ کرے اس حکم کے موافق سب علما کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز میں باتیں کر گیا اس کی نماز باقی رہتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کوئی ضرورت پیش آ جاوے جیسے امام تین رکعتوں کو بھولے سے چار سمجھ کر قعدہ میں بیٹھنے لگے اور مقتدی امام کو بھول سے بچانے کے لئے سبحان اللہ کہہ دے تو اس سے مقتدی کی نماز نہیں جاتی معتبر سند سے ابو داؤد صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز پڑھی اور آپ قرأت میں ایک آیت بھول گئے پھر نماز کے بعد آپ نے ابی بن کعب سے کہا کہ میں جب بھولا تھا تو تم نے مجھ کو وہ آیت پڑھ کر بھول سے بچا دیا ہوتا۔ ان روایتوں کو آیت کے ساتھ ملانے سے مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ کا کہنا اور بھولی ہوئی آیت امام کو تہلنا آیت کے

حکم کے مخالف نہیں ہے۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ کسی نمازی کے منہ سے اگر ہو لے سے بھی کوئی بات نماز میں نکل جاوے تو اسکی نماز جاتی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ لیکن امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا مذہب اس کے مخالف ہے۔ جسکی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَآءَكُمْ اَوْ رُكْبَانَكُمْ فَادْخُلُواْ اَمْشَاتُمْ فَاَذْكُرُواْ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمْتُكُمْ فَاَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ
 میں اگر ڈر دوں تم پس پیادے یا سوار پس جب امن میں آؤ تم پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ تم کو جو کچھ نہیں تھے جانتے اوپر کی آیت میں نماز کی محافظت کا جزو کرتھا اس سے یہ خیال لوگوں کے دل میں گزر سکتا تھا کہ دشمن سے مقابلہ کے وقت بھی یہی محافظت قائم رہے گی۔ اس واسطے نماز کی آیت میں صلوٰۃ الخوف کا ذکر فرما کر لوگوں کا وہ خیال دور کر دیا۔

لڑائی کے میدان میں دشمن سے مقابلہ کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلوٰۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس صلوٰۃ الخوف کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہو کہ چار رکعتوں کی دو رکھی جا کر مقتدیوں کے دو حصے ہو جاویں ایک حصہ تو دشمن کے مقابلہ میں کھڑا رہے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ پھر امام اتنی دیر چپکا کھڑا رہی جتنی دیر میں یہ لوگ اپنی باقی کی ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے مقابلہ میں چلے جاویں پھر وہ دوسرا حصہ مقتدیوں کا آن کر ایک رکعت امام کے ساتھ اور دوسری الگ پڑھ کر اپنی نماز پوری کرے۔ یہ صورت اس وقت کی ہے کہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی آسنے سامنے دو طرف کی فوج کھڑی ہوئی ہے۔ یہ صورت سورہ نسا میں آوے گی۔

دوسری صورت لڑائی کی شروع ہو جانے کے بعد کی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس صورت کا حاصل یہ ہے کہ سوار پیدل سب اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اشاروں سے نماز ادا کر لیں اس نماز میں قبلہ کی طرف موعظہ نہ ہو سکے تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں۔ صحیح بخاری اور مؤطا میں عبداللہ بن عمر کی روایت سے اس صورت کا ذکر تفصیل سے ہے۔

آگے فرمایا کہ پہلے تو تم خوف کی حالت کی نماز امن کی حالت کی نماز کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے رسول کو بھیجا اور ان پر قرآن نازل فرما کر تمہارا انجانی کا عذر رفع فرما دیا اسلئے خوف کی حالت جب جاتی رہی تو امن کے زمانہ میں پوری نماز پڑ ہو۔ صحیح بخاری میں مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی انجانی کے عذر کا رفع کر دینا بہت پسند ہے اس واسطے اس نے آسمانی کتابیں دیکر رسولوں کو بھیجا۔ اس حدیث کو آیت کے ساتھ ملانے سے وہی مطلب ہو ا جو اوپر بیان کیا گیا کہ لوگ عقبے کے سزا و جزا کے کاموں سے بالکل انجان تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے رسول کو بھیجا اور ان پر قرآن نازل فرما کر لوگوں کا انجانی کا عذر رفع فرمایا اب جو کوئی جان بوجھ کر قرآن کی نصیحت کے برخلاف کام کر گیا تو قیامت کے دن اس کو اتنی سزا بھگتنی پڑ گی۔ یہ مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابا میں ہیں۔

حدیث کی بیعت میں شریک تھے جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے انہیں سے کوئی شخص دوزخ میں نہ جاویگا۔

وَالَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا لِّرَبِّهِمْ يُؤْتُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رِزْقًا وَاجِبًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

اور جو لوگ کہ مہربانی میں تم میں سے اور پہنچ جاتے ہیں بی بیوں وصیت کر جاویں واسطے بی بیوں اپنی کے فائدہ دینا

إِلَى الْوَلَدِ خَيْرٌ ۚ فَإِنْ خَرَجْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فَنِي مَا فَعَلْتَ فِي

ایک برس تک نہ نکال دینا پس اگر نکلی جائیں ایس نہیں گناہ اوپر تمہارے بیچ اس چیز کے کیا

أَنْفَقَ مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُ رِزْقًا وَاجِبًا ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

انہوں نے بیچ جانوں اپنی کے اچھی چیز سے اور اس قدر فائدہ پہنچا دیا کہ

تقدیر سے اسلام میں بیوہ عورتوں کے خاوندوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے مرنے

سے پہلے اپنے وارثوں کو یہ وصیت کر جائیں کہ وہ بیوہ کو ایک برس تک کھانا کپڑا اور

اوسکے رہنے کے قابل جگہ دیں اور بیوہ عورت کو یہ اختیار تھا کہ وہ ایک برس تک

خاوند کے وارثوں کے ساتھ رہے یا جس کے اندر اپنے رشتہ داروں میں چلی جائے

بیوہ کے خاوند کے رشتہ داروں کو یہ حکم تھا کہ وہ بیوہ کے اس اختیار میں کچھ دخل دیں

چار مہینے رس دن کی مدت کے حکم سے یا برس دن کی مدت کا حکم اب منسوخ ہے۔

سورہ نسا میں جب حکم آگیا کہ مرنے والے خاوند کی اگر اولاد نہ ہو تو خاوند کے مال میں

بیوہ کا چوتھا حصہ اور اولاد ہو تو انہوں حصہ مقرر ہے جس سے چار مہینے رس دن کی

مدت خاوند کے وارثوں کے ذمہ بیوہ کا کھانا کپڑا تو ضرور نہیں ہے مگر مدت کی مدت

تک اوسکے رہنے کو کوئی جگہ منور و دیباؤ سے کہو کہ اس کا حکم ترمذی نسائی ابو داؤد

اور امام مالک کی روایتوں میں ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے

آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو احکام مقرر کر دیے ہیں جو شخص ان احکام کے برخلاف کام کر گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بدلہ لینے میں تیار و بڑبڑست ہی قرآن میں پہلی نافرمان قوموں کی طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو جانے کے جو قصے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے زبردست ہونے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَنفُسِهِمْ يَلْعَنُونَ ۚ كَذَلِكَ يَسَبِّحُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ لِّعَذَابِكُمُ الظَّالِمِينَ ۚ

اور اسے طلاق دالینے کا نذرہ دینا جو ساتھ ہی طرح کے لازم ہوا اور ہر گز اس کے اس طرح بیان نہ کرنا جو اس قدر کہ وہ ظالم اور ظالمین کو لعن کرے۔

تفسیر ابن کثیر میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے قول سے جو شان نزول اس آیت کی بیان کی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب اوپر کی آیتوں میں حکم نازل ہوا کہ جس عورت سے صحبت بھی نہ ہوئی ہو اور اس کا کچھ مہر بھی نہ ٹھہرا ہو اگر ایسی عورت کو طلاق دیدی جاوے تو اس کو کم سے کم کپڑوں کا ایک جوڑہ دیکر رخصت کر دیا جاوے۔

اس حکم میں حقا علیٰ الحسنین کے لفظ شکر بعضے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم کو ایسی عورتوں پر احسان کرنا ہو گا تو ہم ایسی عورتوں کو کپڑوں کا جوڑا دینگے نہیں تو نہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اس کا احسان کبھی نہ بھوننا چاہیئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جبیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آپ کے لین دین کے معاملہ میں لوگوں پر یہ احسان کیا کرتا تھا کہ ان پر اپنے قرعہ کے ادا کرنے میں کچھ سختی نہیں کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس آپس کے احسان کو پسند فرما کر اس کے سب گناہ بخش دیئے۔ عتبہ میں

آپس کے احسان کا جو نیک انجام ہونیوالا ہے اُس کا حال اس حدیث سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اُن کو آپس کا احسان کبھی نہ بھولنا چاہیئے۔ جن عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا ذکر اوپر گذرا ترمذی اور ابن ماجہ میں ان سے روایتیں ہیں۔ نسائی امام احمد وغیرہ نے حدیث کی روایتوں میں اگرچہ ان کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن تفسیر کے باب میں یہ مدینہ کے مشہور مفسروں میں ہیں۔ اسی واسطے حافظ ابن کثیر نے ان کی شان نزول کی روایت کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور اس پر کچھ اعتراض نہیں کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی نصیحت کی مثال مینہ کے پانی کی اور اچھے بُرے لوگوں کی مثال اچھی بُری زمین کی بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کو آخر آیتہ کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگرچہ قرآن سب لوگوں کی نصیحت کے لئے نازل ہوا ہے لیکن اسکی نصیحت کا اثر اُن ہی لوگوں کے دل پر ہوتا ہے جو عقبتے کا بھلا بُرا سمجھتے ہیں اپنی عقل کو اس کام میں لاتے ہیں کہ اُن کے حق میں قرآن کی نصیحت کا ایسا ہی فائدہ ہو جیسے اچھی زمین کو مینہ کے پانی سے فائدہ ہوتا ہے اور بُرے لوگوں کے حق میں قرآن کی نصیحت اسی طرح رائگاں ہے جس طرح بُری زمین میں مینہ کا پانی رائگاں جاتا ہے اس لئے وہ لوگ عقبتے کے بھلے بُرے کے سمجھنے میں کبھی ایسا عقل کو کام میں نہیں لاتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُثَقِّفُ مَالَهُ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت باطل کر خیرات اپنی کو ساتھ احسان رکھنے کے اور نیک کے اندیشہ شخص کے کہ خرچ کرتا، ہوال ان پر کو

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

واسطے دکھانے لوگوں کے اور نہیں ایمان لانا تھا اللہ اور دن پچھلے کے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جو خیرات کرنے کے بعد یہاں تک لوگوں پر احسان کا بوجہ رکھتے تھے کہ خیرات لینے والوں کو شرمندگی سے ایذا پہنچتی تھی۔ یا دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لئے دنیا کے دکھانے کو کچھ دیتے تھے اُن لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ عادتیں اُن لوگوں کی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اُس دن کے حساب اور سزا جزا کا پورا یقین نہیں ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو اُس دن کی باتوں کا پورا یقین ہے وہ نہ خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان کا بوجہ رکھتے ہیں نہ دنیا کے دکھانے کو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں عجبے کے اجر کی نیت سے کرتے ہیں۔

صحیح مسلم ترمذی نسائی اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جس کے ایک ٹکڑے کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دنیا میں کے مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھے گا تم لوگوں کو دنیا میں مالدار جو کیا گیا تھا اُس کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ لوگ کہیں گے ہم نے اُس مالدار کی کے شکریہ کے طور پر دنیا میں بہت نیک کام لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے دنیا میں جو

صدقہ اور تحاری خیرات کی کچھ پروا نہیں اوسنے تحاری بھلائی کے لئے ٹکو صدقہ اور خیرات کا حکم دیا ہے تاکہ خالص نیت سے اچھی چیزیں تم صدقہ اور خیرات میں دو تو تحاری نیت کے موافق ایک چیز کے بدلہ میں دس سے لیکر سات سو تک تم کو ثواب ملجاوے۔ حاکم نے اس شان نزول کی روایت کو بخاری اور مسلم کی شرط کے موافق صحیح کہا ہے اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مفسر آیت کے حکم کو فرض زکوٰۃ اور نقل صدقہ دونوں کے لئے بتلاتے ہیں ان ہی کا قول صحیح ہے کیونکہ آیت اگر فقط فرض زکوٰۃ کے حکم کی ہوتی تو فرض زکوٰۃ کے وصول کے لئے تو عامل مقرر ہے جو اچھی چیزیں وصول کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیتے تھے پھر اچھی کھجوروں کی جگہ بری اور عاملوں کو دینے کے بجائے ان بری کھجوروں کی ٹہنوں کو مسجد نبوی میں کیونکر ٹکایا جاسکتا تھا۔ اس آیت میں نقدی کی زکوٰۃ اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ ان دونوں زکاتوں کی زیادہ تفصیل تو سورۃ الانعام اور سورہ توبہ میں آو گی یہاں اسقدر بیان کر دینا کافی ہے۔ کہ صحیح بخاری مسلم ترمذی ابوداؤد اور مسند امام احمد کی ابو سعید خدری اور حضرت علیؓ کی صحیح روایتوں کے موافق دو سو درہم اور بیس اشرفیوں کے اندر زکوہ نہیں ہے مگر اس ملک میں درہم کا چلن نہیں ہے اور بعض شہروں میں روپیہ کا سکہ بھی مختلف ہے ایسی شہر کے پین روپوں کے موافق دو سو درہم کے روپے بنائے جائیگے تو دوسرے شہر کے چلن کے موافق وہ حساب ٹھیک نہ ہوگا اس واسطے یہ حساب ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ

انگریزی سکہ کے روپے تو دوسو درہم کے بطور احتیاط کے چالیس لے جاویں اور باقی ہر شہر کے سکہ کے لئے دوسو درہم کے چھتیس تولہ ساڑھے پانچ ماشہ لیکر حساب کر لیا جاوے اور یہ دیکھ لیا جاوے کہ اس وزن کے موافق ہر ایک شہر کے کتنے روپے ہوتے ہیں اگر وہ روپے دوسو درہم کے اندر ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر باہر ہیں تو ڈھائی روپیہ سینکڑہ کے حساب سے اس رقم کی زکوٰۃ ادا کر دیا جاوے جو خرچ سے بچکر سال بھر تک فاضل رہی ہو۔ اشرفیاں بھی مختلف سکوں کی ہوتی ہیں اس واسطے ٹھیک حساب بیٹھ جانے کے لئے انکو بھی بازار کے نرخ سے روپوں کی صورت میں لاکر ڈھائی روپیہ سینکڑہ کے حساب سے انکی زکوٰۃ ادا کر دیا جاوے زیور کی زکوٰۃ دینے اور نہ دینے کی روایتیں مختلف ہیں اسلئے زیور پر زکوٰۃ دینے کے عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود قائل ہیں اور حنفی مذہب بھی اسکے موافق ہے۔ عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ اور حضرت عائشہ زیور کی زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں مالکی اور حنبلی مذہب بھی اسکے موافق ہی امام شافعی پہلے تو اسکے قائل تھے کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے پھر انہوں نے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجتہ البالغہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ احتیاط کے طور پر زیور کی زکوٰۃ کا ادا کرنا بہتر ہے۔ تجارت کے مال کی زکوٰۃ میں بھی اختلاف ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے صحابہ تجارت کرتے لیکن کسی صحیح روایت سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو تجارت کے مال پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہو۔ ابو داؤد مستدرک

وغیرہ میں جابر بن سمرہ اور عمر سے کچھ روایتیں ایسی جو ہیں جن سے تجارت کے مال پر
 زکوٰۃ کا حکم نکلتا ہے اون روایتوں کی سند میں علما کو کلام ہے۔ بعض علما نے
 تجارت کے مال کی زکوٰۃ پر اجماع جو بیان کیا ہے اسکی سند میں بھی علما کو کلام ہے
 صحیح مسلم نسائی اور مسند امام احمد میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے جس میں اللہ
 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدرتی پانی سے جس زمین میں پیداوار ہو اس
 میں دسواں حصہ اور جس زمین کو محنت کر کے پانی دیا جاوے اس زمین کی پیداوار
 میں بیسواں حصہ زکوٰۃ کے طور پر لیا جاوے۔ زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ لینے کا
 حکم جو آیت میں ہے یہ حدیث اسکی تفسیر ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل زمین کی پیداوار
 کی زکوٰۃ سورۃ الانعام میں آوے گی۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
 جو لوگ کہہاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہونگے قبروں سے مگر جیسا کھڑا ہوتا ہے وہ شخص باؤلا کرتا ہے کہ شیطان مسیت یہ واسطے کہ انہوں نے
 بِأَثَرِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ

ہاں سوائے اسکے نہیں کہ سود اگری مانند سود کے ہوا اور حلال کیا مگر تم نے سود اگری کو اور حرام کیا سود کو پس جو کوئی کہ آئی اسکے
 مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّهِ فَاتَمِمِّي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرٌكَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 پاس نصیحت رب اسکے سے پس باز رہے پس واسطے اسکے ہے جو پہلے کیا اور حکم اسکا طرف اللہ کے ہوا اور جو کوئی پہرے پس یہ جو

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

پہننے والے ہیں ان کے وہ بیچ لے کر پیش پہننے والے ہیں۔

صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب سے روایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سود کھانے والوں کا یہ حال دکھایا کہ اللہ کے فرشتے اُن سود کھانے والوں کو تپتے ہوئے دکھائے تھے۔ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے اوسیں انہوں نے اس حدیث کے موافق آیت کی تفسیر جو بیان کی ہے۔ اوسکا حاصل یہ ہے کہ سود کھانے والے لوگ حشر کے دن جب قبروں سے اُٹھیں گے تو اُن تپتے ہوئے کے ٹکٹے سے اُنکے پیٹ ایسے بڑے ہونگے کہ اُن سے میدان حشر تک چلا نہیں جائیگا اس واسطے وہ دیوانوں کی طرح کبھی زمین پر گر پڑیں گے اور کبھی اوٹھکر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ یہ سمرہ بن جندب مدنی ہیں مگر بصرہ میں جا رہے تھے سن بصری اور اکثر اور تابعی ان سے روایت کرتے ہیں۔ عرب میں سود کے لینے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کچھ روپیہ قرض دیتا اور قرض کی مدت پر وہ روپیہ ادا نہ ہوتا تو قرض کی مدت اور قرضہ کی رقم دونوں کو بڑھا دیا کرتا اور یہ لوگ قرضہ کی مدت کے اوپر جو دن بڑھاتے تھے اوسکو بیچنے کی ایک چیز اور قرضہ کی رقم میں جو کچھ بڑھاتے تھے اوسکو اوس بیچنے کی چیز کی قیمت قرار دیتے تھے لیکن اصل میں وہ قرضہ کی مدت کے اوپر کے دن کوئی مالیت کی چیز نہ تھی اور خرید و فروخت میں ایک طرف بیچنے کی چیز ہوتی ہے اور دوسری طرف بیچنے کی مالیت کی چیز ہوتی ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اصل خرید و فروخت کو دپانہ پن منہرایا کا حکم آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کی اوس خیالی خرید و فروخت کو دپانہ پن منہرایا

اور حشر کے دن ایسے لوگوں کی سزا وہ ٹھیرائی جس سے دیوانوں کی طرح کبھی یہ لوگ زمین پر گر پڑیں گے اور کبھی پھر اٹھکر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ آگے فرمایا فرمایا جو شخص سود کے حرام ہونے کی نصیحت کو مان کر آئندہ سود کھانے سے باز آئیگا۔ تو اس سے آیت کے نازل ہونے کے پہلے کے سود کا دنیا میں کچھ مواخذہ نہ کیا جاویگا۔ اور آخرت میں اس حق العباد کا کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے موافق فرماویگا اور جو شخص قرآن کی اس نصیحت کے ماننے سے انکار کرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے قابل ٹھیرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے ابو موسیٰ اشعری کی روایت اور پر گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی نصیحت کی مثال مینہ کے پانی کی اور اچھے بڑے لوگوں کی مثال اچھی بُری زمین کی بیان فرمائی ہے اس حدیث کو آیت کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو لوگ سود کے لین دین سے بچتے ہیں اونکے دل میں آیت کی نصیحت نے ایسا ہی اثر کیا۔ جس طرح اچھی زمین میں مینہ کے پانی کا اثر ہوتا ہے اور جو لوگ آیت کی نصیحت کے بعد بھی سود کے لین دین میں گرفتار ہیں اونکے حق میں آیت کی نصیحت ہی طرح رائیگاں ہو جس طرح بُری زمین میں مینہ کا پانی رائیگاں جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو اللہ سے اور چوڑو جو باقی رہا ہے سود سے اگر ہو تم ایمان والے پس اگر نہ کرو تم
فَاذْكُوا زَيْتًا مِّنْهُ وَنَسُوا شَرَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي تَنْطَلِقُونَ فِيهَا لَكُم مَّوَدَّةٌ بَيْنَ يَدَيْ
پس خجور اور جاتہ لڑائی کے اللہ تم سے اور رسول اس کے سوا اگر توبہ کرو تم پس واسطے تمہارے حل تھا رہی نہ ظلم کرو تم اور نہ ظلم کرو تم

معتبر سند سے مسند ابو یعلیٰ تفسیر سدی اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے حوالہ سے جو شان نزول ان آیتوں کی بیان کی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ بنی عمرو بن عُمیر ثقفی اور بنی المغیرہ مخزومی ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے نبوی روپیہ کا لین دین تھا جس میں کچھ سود کا روپیہ عمرو بن عوف کا بنی المغیرہ پر لینا رہ گیا تھا سود کے حرام ہو جانے کے بعد عمرو بن عوف نے اپنے اون روپوں کا تقاضا جب بنی المغیرہ سے کیا تو اوہٹوں نے جواب دیا کہ اسلام کے اور سود کے حرام ہونے کے بعد ہم سود کی رقم نہ دینگے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا جو لوگ یا امدار اور اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ہرگز سود کی رقم کا تقاضا سود کے حرام ہونے کے بعد نہیں کرنا چاہیئے ہاں یہ لوگ اپنی اصل رقم جس پر ہوا اس سے لے سکتے ہیں نہ اصل رقم میں یہ کچھ بڑاویں نہ قرضدار لوگ اس میں کچھ گھٹاویں۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں فرمایا کہ اسلام سے پہلے کے سود کے رواج کو اب اسلام نے ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے۔ یہ سیطرہ صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ اور ترمذی ابو داؤد و نسائی اور مسند امام احمد میں عبد اللہ بن مسعود سے روایتیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سود کے کھانے کھلانے والے سود کے وعدہ کے گواہوں اور سود کے وعدہ کے کاغذ کہنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کی لعنت کا یہ مطلب ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن

اللہ کی رحمت سے دور رہیگا اب یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص اوس دن اللہ کی رحمت سے دور رہیگا اوسکا ٹھکانا سوائے دوزخ کے اور کہاں ہو سکتا ہے۔ ان حدیثوں کو آیتوں کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام نے سود کے رواج کو مسلمانوں کے لئے یہاں تک مٹایا ہے کہ سود کے کھانے کھلانے والے سود کے گواہ اور سود کے وعدہ کے کاتب سب کو پشکار کے قابل ٹھیرا یا ہے اس کے بعد بھی جو کوئی سود کے لینے دینے سے باز نہ آئیگا تو اوسکو آیت میں یہ جتلا دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کو تیار ہو جاویں۔ اللہ کے رسول کی لڑائی تو یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر مشرکوں کی طرح سود کو اور خرید و فروخت کو ایک جانیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ان سے لڑنے کا حکم دیدیگا۔ اور اس کی لڑائی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر طح طح کے عذاب بھیجیگا چنانچہ معتبر سند سے مستدرک حاکم میں عبد اللہ بن عباس کی روایت میں اسیکا ذکر ہے۔

وَأَن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور اگر ہو دشوار مطلق والا پس ذیل دنیا ہے فراغت تک اور یہ کہ بغیر اس واسطے تھا کہ اگر ہتم بانتے۔

اوپر کی آیتوں میں یہ حکم تھا کہ اصل اور سود ملا کر جن لوگوں کا کچھ قرضہ کسی شخص پر ہو تو وہ اس سود کے حرام ہونے کے بعد سود کو چھوڑ کر اپنی اصل رقم قرضہ دار شخص سے وصول کر لیں ان آیتوں میں یہ حکم ہے کہ جو قرضہ از رنگ حال ہو تو اوسکو اس قدر مہلت دیجائے کہ قرض کے ادا کرنے کے قابل اوسکو خوشحالی ہو جاوے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث بن یان سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کے سارے گناہ فقط اتنی بات پر بخشدیگا کہ وہ شخص اپنے تنگ حال قرضداروں کو قرض کے ادا کرنے میں مہلت دیا کرتا تھا۔ آیت میں تنگ حال قرضداروں کو مہلت دینے کا جو حکم ہے اس حکم کے موافق عمل کر دینا آخرت میں جو انجام ہوگا اس کا حال اس حدیث سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے آگے فرمایا جو شخص تنگ حال قرضدار کو قرضہ رقم خیرات کے طور پر معاف کرے تو ایسے شخص کے لئے آخرت میں بڑی بھلائی ہے۔ صحیح مسلم میں عبادہ بن الصامت کی روایت سے ایک بہت بڑی حدیث ہے جسے ایک مکرر کیا حاصل یہ ہے کہ جو خوشحال شخص اپنے کسی تنگ حال قرضدار کو اپنے قرضہ کی رستہ خیرات کے طور پر معاف کر دینا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ حشر کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیکر میدان حشر کی دھوپ سے اوس کو بچائیگا۔ آیت میں یہ جو ذکر تھا کہ ایسے شخص کے لئے آخرت میں بڑی بھلائی ہے اوس کا یہ مطلب تو اس حدیث سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میدان حشر میں ایسے شخص کو کیا بھلائی پونہی اس کے بعد جو بھلائی ایسے شخص کو پونہی والی ہے اوس کا ذکر آگے آتا ہے۔ صحیح بخاری و غیرہ میں بہت روایتیں ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب دس درجہ سے لیکر سات سو درجہ تک ہے۔ اس سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مثلاً اگر خوشحال شخص نے اپنے قرضہ کا ایک روپیہ کسی تنگ حال قرضدار کو خیرات کے

طور پر جو معاف کر دیا اگر وہ اس روپیہ کو معاف نہ کرتا تو دنیا میں اس کو ایک ہی روپیہ وصول ہوتا لیکن جب آخرت کے ثواب کی نیت سے اس نے وہ ایک روپیہ معاف کر دیا تو میدانِ محشر میں عرش کے سایہ میں جگہ ملنے کی بہلائی کے سوا یہ کتنی بڑی بہلائی ہے کہ آخرت کے ثواب کی نیت کے پورے ہونے پر اس ایک روپیہ کے ساتھ سو روپے ہو گئے اسی کو فرمایا کہ جس نیک کام کرنے والے شخص کی سمجھ اچھی ہے۔ وہ آخرت کے ثواب کی بہلائی کے حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریگا۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَتَعْلَمُونَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اور ڈرو اس دن کہ بہر سب جاؤ گے پچ اسکے طرف اللہ تعالیٰ کے پہرہ پر اور باجا دیگا ہر جی کو جو کچھ کمایا ہے اور وہ نہیں ظلم کئے جاؤ گے

نسائی فتح الباری شرح صحیح بخاری تفسیر ابن جریر وغیرہ میں تابعیوں کی ایک بڑی

جماعت نے عبد اللہ بن عباس کا یہ قول بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں

سب سے آخری یہ آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے نور اتوں

کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔

قرآن کی نصیحتوں کا اس آیت پر خاتمہ ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس

آیت میں لوگوں کو قیامت کے دن کی اس حالت سے ڈرایا ہے جس میں وہ سب

صور کے بعد سب لوگ قبروں سے اٹھ کر تمام عمر کی نیکی اور بدی کے حساب

کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تمام عمر کے عملوں کے

ایمان نامے اچھے لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے دھڑکے

میں دے جا کر سب سے ان چار باتوں کا سوال ہو گا۔ (۱) ساری عمر کیا کام کئے۔
 (۲) جوانی کن کاموں میں گزاری (۳) روپیہ پیسہ کیونکر کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
 (۴) دین کی جو باتیں سیکھیں اونپر کیا عمل کیا۔ طبرانی میں صحیح سند سے معاذ بن جبل کی
 روایت ہے جس میں اسکا ذکر تفصیل سے ہے۔ یہ ہے ہاتھ کے اعمال نامہ والے تمام
 عمر کے عملوں کا جواب آسانی سے ادا کر دیں گے۔ اور اولٹے ہاتھ کے اعمال نامہ والے
 ان باتوں کا جواب پورا نہ دے سکیں گے۔ انکی پوری تفصیل اذا السمار انشقت میں دی گئی
 اسکے بعد عملوں کو ایک طرح کا جسم دیا جاوے گا جس میں نیکی کے سبب سے ایک
 بہاری پن اور بدی کے سبب سے ایک ہلکا پن پیدا ہو جاوے گا۔ عملوں کا یہی بھاری
 پن اور ہلکا پن میدان محشر میں ایک ترازو جو کھڑی کیجاوے گی اوس میں تو لا جاوے گا جن کا
 نیکی کا پلڑا بھاری ہو گا وہ جنتی اور جن کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہو گا وہ دوزخی ٹھیر جاوے گا
 اب نیک و بد سب کو اوس پل پر سے گزرنے کا حکم ہو گا جو دوزخ اور جنت کے
 درمیان میں ہے جسکو پل صراط کہتے ہیں۔ جو لوگ جنتی ٹھیرے ہیں وہ تو آسانی سے پل صراط
 کو طے کر کے جنت میں چلے جاوے گے اور جو لوگ دوزخی ٹھیرے ہیں وہ پل صراط کے
 بڑے بڑے تیز آنکڑوں کا کٹ کر دوزخ میں جا پڑیں گے۔ اسکے بعد جنکے دل میں ذرا برابر
 بھی ایمان ہو گا وہ آخر کو دوزخ سے نکل کر جنت میں جاوے گے اور جن کے دل میں
 بالکل ایمان نہ ہو گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جن لوگوں کے نیکی و بدی کے
 پلڑے برابر ہو گئے وہ جنتی اور دوزخیوں کے فیصلہ تک ایک دیوار پر ٹھیرے جا کر

آخر انکو بھی جنت میں جانے کا حکم ہو جائیگا۔ اس دیوار کا نام اعراف ہے سورۃ الاعراف میں اسکا ذکر آدیا۔ ان سب باتوں کا ذکر مختصر طور پر آیتہ میں یوں فرمایا کہ یہ سب لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونگے تو انکی تمام عمر کی نیکی اور بری کا حساب ہوگا اس سے اونکو ڈر کر دنیا میں ہر ایک کام کرنا چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ اس حساب میں کسی پر کچھ ظلم ہوگا جبکہ مطلب یہ ہے کہ نہ نیکی کے بدلہ میں کچھ کمی کیجاوگی نہ بری کی سزا کچھ بڑھائی جاوگی۔ صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ذر کی یہ روایت ایک جگہ گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنی ذات پاک پر حرام ٹھیر لیا ہے۔ اس روایت سے وہم لایطامون کا مطلب اچھی طرح سمجھہ میں آ جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدْنَسْتُمْ بِيَدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 اسے لوگو جو ایمان لائے ہو مجھ معاملہ کرو تم ساتھ فرض کے ایک وقت میں تک پس کہہ رہو اسکو اور چاہیے کہ کہے دریا
 كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِينَ
 تمہارے کہنے والا ساتھ اتفاق کے اور نہ انکار کرے کہنے والا یہ کہ کہے جیسا کہ ایمان لائے ہو اس نے پس چاہیے کہ کہے اور مطلب ہے

تَحْلِيلِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَوْ مِنْهُ شَيْئًا

وہ شخص کہ اوپر کے حق پر چاہیے کہ ڈری اس نے بڑا کا اپنے سے اور نہ کم کرے میں کچھ

تفسیر سفیان ثوری تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے کہ آیتہ بیع علم کے جائز ہونے کے حکم میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن شریف میں یہ آیتہ سب آیتوں سے بڑی ہے اور آیتہ کے بڑے ہونے کے سبب ہے

اس میں کئی حکم ہیں ہر ایک حکم کو الگ الگ بیان کر دیا ہے تاکہ احکام کا مطلب اچھی طرح
 سمجھ میں آ جاوے کسی چیز کی قیمت پیشگی دیکر کسی قدر مدت کے بعد اس چیز کے بیٹے
 کا وعدہ چیز کے بیچنے والے شخص سے اختیار ہائے تو اس کو بیع مسلم کہتے ہیں۔ بیع مسلم
 میں اگر قیمت پیشگی ندیا و گئی تو پھر یہ سودا ناموجود چیز کا ناموجود قیمت سے ٹھیرے گا۔
 اس طرح کا سودا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں بیع سلم کی ایسی شرطیں
 بیان کی ہیں جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ ایسے مدنی سودے کو لکھ لینے
 کا حکم اسلئے فرمایا ہے کہ زبانی بات بہت دنوں تک یاد نہیں رہ سکتی آیت میں کا تب
 کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ دست آور میں لکھنے سے ضرورت کے وقت دست آور
 کے لکھنے سے کوئی شخص انکار نہ کر سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے پڑھنے
 کے قابل جو کیا ہے اس کا شکریہ یہی ہے کہ اس کا لکھنا پڑھنا لوگوں کے کام آوے
 چیز کے بیچنے والے کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر بیچنے کی چیز کا عیب صواب
 اچھی طرح پورا پورا سب دست آور میں لکھو اور اسے آپس کچھ کوتاہی نہ کرے۔ بیع بخاری
 اور مسلم میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا بیع سلم میں ناپنے کی چیز کا وعدہ ہو تو اس کی ناپ اور تول کی چیز کا وعدہ
 ہو تو اس کی تول دست آور میں تفصیل سے لکھو ادوی جاوے۔ مدت مہینوں کے حساب
 سے لکھو ادیاوے غلہ کا کٹنا یا مکھلیاں کا اٹھنا ایسی شے کی مدت جائز نہیں ہے۔
 آیت میں بیع سلم کی دست آور کے لکھنے کا جو حکم ہے اس دست آور کی شرطوں کی

یہ حدیث گویا تفسیر ہے۔ کسی شخص سے کچھ روپیہ یا کوئی چیز کچھ مدت کا وعدہ ٹھیکر کوئی شخص بطور قرضہ کے لیوے یا کوئی چیز خرید کر اسکی قیمت کے ادا کرنے کا وعدہ کچھ دنوں بعد کا کرے تو آیتہ کے حکم کے موافق اس وعدہ کی دست آویز کا لکھنا بھی ضروری ہے۔

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعُفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ لَهُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ط

پس اگر وہ شخص کہ اوپر اسے ہے حق ہو غفلت یا ناتوان اور یا نہیں سکتا کہ مطلب کے لئے وہ ہیں چاہئے کہ ملائکہ والی ہکا ساتھ انصاف کے اوپر یہ حکم تھا کہ بیع سلم کی چیز کا بیچنے والا اللہ سے ڈر کر بیچنے کی چیز کا عیب صواب اچھی طرح پورا پورا سب رسیٹ آویز میں لکھواوے آیتہ کے اس ٹکڑے میں یہ حکم ہے کہ نا تجربہ کاری یا کم عمری یا بڑھاپے یا کسی بیماری کے عذر سے وہ اصل شخص پورے طور پر دست آویز نہ لکھوا سکتا ہو تو ایسے شخص کے مال کی حفاظت کرنے والا شخص آیتہ کے حکم کے موافق پورے طور پر اچھی طرح دست آویز لکھواوے۔ دست آویز کی شرطوں کی عبدالعباس کی صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے جو حدیث اوپر گزری وہی حدیث آیتہ کے اس ٹکڑے کی بھی گویا تفسیر ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کے موافق بیع سلم کی شرطوں کی پابندی جس طرح اصل شخص کے ذمہ تھی وہی پابندی اس شخص کے ذمہ ہے جو اصل شخص کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔

وَأَسْتَشْهِرُكُمْ وَاسْتَشْهِرُوا مِنِّي مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

اور شاہد کرو دو شاہدوں کو مردوں لینے سے پس اگر نہ ہوں دو مرد پس ایک مرد اور دو عورتیں پس کہ پسند کرتے ہو

مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ أَحَدُهُمَا فَنَذَرَ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى ط

تم شاہدوں اگر ہو یہ پہل جائے ایک دن انہیں پس با دو لائے ایک دن دوسری کی دوسری کو۔

جس طرح دست آور کے مکہ لینے سے معاملہ پکا ہو جاتا ہے اسی طرح گواہی سے پکا ہو جاتا ہے اس لئے آیت کے اس ٹکڑے میں گواہی کا حکم دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے کو بہت بڑا گناہ فرمایا ہے اس واسطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی طرح کے لالچ یا کسی کے خوف یا کسی کی پاسداری کے سبب سے جھوٹی گواہی نہ دے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عمران بن حصین سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گواہوں کی بہت مذمت فرمائی ہے جو آخر زمانہ میں بغیر گواہ قرار دے جانے کے خود بخود اپنا کوئی مطلب حاصل ہونے کے لئے گواہی دینگے۔ صحیح مسلم میں زید بن خالد جہنی سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گواہوں کی تعریف فرمائی ہے جو بغیر اپنی کسی ذاتی غرض کے صاحب حق کو ایسی کوئی بات بتلا دیں جو صاحب حق کو معلوم نہ ہو اور پھر ہی کے موافق آخرت کے ثواب کی نیت سے حاکم کے روبرو گواہی بھی دیں۔ عمران بن حصین قبیلہ خزاعہ میں کے صحابہ میں ہیں خیبر کی لڑائی کے وقت اسلام لائے۔ فتح مکہ کے وقت قبیلہ خزاعہ کا نشان ان ہی کے پاس تھا۔ بہت حدیثوں کی ان سے روایت ہے آخر کو یہ بصرہ میں جا رہے تھے وہیں انکی وفات ہوئی۔ یہ کئی لڑائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ زید بن خالد قبیلہ جہنیہ کے صحابہ میں ہیں۔ صلح حدیبیہ کے سفر میں یہ شریک تھے۔ فتح مکہ کے وقت قبیلہ جہنیہ کا نشان

ان ہی کے پاس تھا ان سے بہت سی حدیثوں کی روایتیں ہیں۔ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک مقدمہ ایسا پیش ہوا جس میں صاحب حق کے پاس فقط ایک ہی گواہ تھا آپ نے اُس ایک گواہی اور صاحب حق کی قسم لیکر اوس مقدمہ کا فیصلہ کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم لیکر دو گواہوں کے حکم میں ہو جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق عمر عثمان اور حضرت علیؓ نے بھی ایسے فیصلے کئے ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب بھی اسی کے موافق ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

اور نہ انکار کریں شاہد جب بلائے جادیں۔

صحیح مسلم کے حوالہ سے اس حدیث کی روایت اور پر گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گواہوں کی تعریف فرمائی ہے جو بغیر اپنی کسی ذاتی غرض کے اور بغیر صاحب حق کی خواہش کے فقط آخرت کے ثواب کی نیت سے حاکم کے روبرو شہادت ادا کریں۔ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ صحیح ابن حبان بیہقی اور مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچی گواہی یا اور کسی حق بات کو چپا دیکے اور سکمنہ میں قیامت کے دن آگ کی نعام دیکھا دے گی۔ ان حدیثوں کو آیت کے ٹکڑے کے ساتھ ملائیے

یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ سچی گواہی کا ادا کرنا شریعت میں قابل اجر اور سچی گواہی کو نالہ دنیا قابل سزا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑی میں سچی گواہی کے ادا کرنے کی تاکید اور ادا نہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

وَلَا تَقْسَمُوا أَنْ تَكْتُمُوا كُفْرًا كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

اور سچے گواہی کرو اس سے کہ تمہو ں کو کھپانا بڑا کفر ہے جس کا عذاب آج ہی کے لئے ہے۔ یہ تمہارے لئے سب سے سہل اور سید کر نوالا ہے اور سچے شہادت کے

واپس لوٹنے والا تو ناپاؤ والا ہے۔ اِنْ تَكُونُ تَحَارًا حَاضِرًا فَدَبَّرُوا عَنْهَا بَلَّغُوا إِلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

اور بہت نزدیک ہے اس سے کہ نہ شک میں پڑو کہ نہ جو وہ اگر ی باتوں ہاتھ کہ پہلے ہو سکودر بیان اپنے پس نہیں اور تمہارے گناہ

مِنْهَا شَيْءٌ إِنْ تَكُونُوا تَحَارًا حَاضِرًا فَدَبَّرُوا عَنْهَا بَلَّغُوا إِلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

یہ کہ نہ کھپو ہو سکودر اور شہادت کرو جب سودا کرو تم

صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے عبد اللہ بن عباس کی روایت اور پرگز چکی ہے

کہ صحیح مسلم یا اور قرضہ کے لین دین میں ناپنے کی چیز ہو تو اسکی ناپ تو لے کر چیز ہو تو

اسکی تول قرضہ کی مدت مہینوں کے حساب سے یہ سب باتیں ایک دست آویز میں

لکھ لیا جائے آیت میں اوسیکو فرمایا کہ قرضہ کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس مدتی دست آویز

کے لکھنے میں مستی نہ کیا وے کیونکہ یہ دست آویز ہول چوک کے وقت بہت بڑی

گواہی ہے ہاں باتوں ہاتھ کا نقشہ سودا ہو تو پھر اس دست آویز کی ضرورت نہیں

اسکے فرمایا کہ اس قرضہ کی دست آویز پر گواہی بھی کرالینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی

ٹکڑا باقی نہ رہے۔ اکثر علما کے نزدیک یہ گواہی کا حکم فرض نہیں ہے۔ مستدک

میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض کا معاملہ کر کے اوسپر گواہی نہ کر اویگا تو وہ بچا دیکھا کیونکہ بغیر گواہی کا قرض اگر ڈوب گیا اور اس شخص نے اس تو وہ بے ہوئے مال کے پھر ہاتھ آجانے کی دعا کی تو اوس کی دعا اسلئے قبول نہ ہوگی کہ شریعت نے احتیاط کے طور پر ایک حکم جو دیا تھا اس شخص نے اوسکے موافق عمل نہیں کیا۔ اس روایت سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آجاتا ہے کہ گواہی کا حکم جو آیت میں ہے وہ احتیاط کے طور پر ہے فرض کے طور پر نہیں ہے۔ ماکم نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ امام مالک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی اس حدیث کے موافق ہے کہ نقد قرض کی کسی معاملہ میں گواہی فرض نہیں ہے۔

وَلَا يُضَارُّكَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّكُمْ فُسُقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

اور نہ ایذا پہنچا دیا دوسرے کہنے والا اور نہ گواہ اور اگر کرو تم پس تحقیق وہ گنہگار ہے ساتھ ساتھ اسے اور ڈرو اللہ سے

وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاللَّهُ يُجَلِّ شَيْءٌ عَلَيْكُمْ

اور سبکدوش ہو تمکو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے

کاتب کا نقصان پہنچانا دست آویز کہہ جانے والے کو یہ ہے کہ کسی لایح یا خوف سے دست آویز میں جان بوجھ کر کوئی ایسی غلطی کروے جس سے کم بڑھ یا ان پڑھ دست آویز کہہ جانے والے کو نقصان پہنچے۔ یہی حال گواہ کا ہے پھر فرمایا اگر یہ لوگ ایسا کرینگے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مخالف کام کیا کیونکہ اللہ نے کاتب کو یہی

حکم دیا تھا کہ دست آوریز لکھوانے والے کے بیان کے موافق سچی دست آوریز لکھدے اور گواہ کو یہ حکم دیا تھا کہ گواہی میں سچی بات کو چھپا کر جھوٹی گواہی نہ دے ان دونوں اسکے موافق عمل نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر آئندہ ایسے کاموں سے باز آویں اور خوب یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اس واسطے اوسکو ایسے لوگوں کے سب کاموں کی خبر ہے ایک دن وہ ایسے کاموں کی سزا کا پورا فیصلہ کر چکا۔ صبحِ مسلم میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے اپنے علم غیب کے موافق دنیا میں جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ یہ حدیث آیتہ کے آخری ٹکڑے کی گویا تفسیر ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ انسان بُرے کام تو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کرتا ہے اور پہچانتا ہے کہ اللہ اسکے ان بُرے کاموں سے بے خبر ہے لیکن یہ انسان کی نادانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے اور اوسکے بُرے کاموں کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار برس پہلے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے ایک دن ان بُرے کاموں کی سزا سب بُرے کام کرنے والوں کو دیگا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ

اور اگر ہو تم اور سفر کے اور نہ پاؤ تم لکھنے والا پس گروہ سے قبضہ کی ہوئی پس اگر امین جانے بعض تمہارا بعض نہیں

فَلْيَمْلِكِ اللَّهُ أَيْمَانَهُمْ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَقِ اللَّهُ وَرَبَّهُ ط

پہنچے کہ ادا کر دے شخص کے امین جانے امانت اسکی کو اور چاہے کہ دے اللہ پورے گا انکو

جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو بالکل اجنبی ہوتا ہے کیونکہ سفر کی حالت میں کسی سے جان پہچان کم ہوتی ہے پھر اگر اس سفر کی حالت میں کچھ قرض لینے کی ضرورت پڑے تو بغیر کسی چیز کے گروی رکھنے کے نہ کوئی اعتبار کرتا ہے نہ کچھ قرض مل سکتا ہے اس واسطے قرض کے ذکر میں سفر کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے گروی کو اس آیت میں جائز فرما دیا اور یہ حکم دیدیا کہ دست آویز کے معاوضہ میں کوئی چیز گروی رکھو اگر قرض لے لیا جاوے اگرچہ بعضے علما کا یہ مذہب ہے کہ آیت میں جب سفر کا ذکر ہو تو حالت سفر میں ہی گروی جائز ہے حالت مقام میں جائز نہیں ہے لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ اور انس بن مالک سے جو روایتیں ہیں انہیں یہ سہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قیام کے زمانہ میں اپنی زراعت ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی اس واسطے مجاہد ضحاک اور فرقہ ظاہریہ کے سوا سب علما امت کا مذہب یہی ہے کہ یہ صحیح حدیثیں آیت کی تفسیر ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ قیام کی حالت میں بھی گروی جائز ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر قرض لینے دینے والوں میں ایک کو دوسرے پر پورا اعتبار ہے تو پھر دست آویز اور گواہی کی ضرورت نہیں لیکن قرضدار کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر قرض دینے والے کی قرض رقم کی امانت و وعدہ پر پوری ادا کر دے۔

صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ اور صحابہ سے جو روایتیں ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے کو منافقوں کی عادت اور نشانی

فرمایا ہے اس واسطے آیت میں فرمایا کہ قرضدار شخص اللہ سے ڈر کر صاحب قرض کے قرض کی رقم وعدہ پر ادا کروے اس امانت میں خیانت کرنے کی منافقوں کی عادت سے بچے۔

وَلَا تَكْمُمُوا النَّهْدَ مَا دَاخَكُمْ وَمَنْ يَكْمُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا قُلِبَتْهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اورست چھپاؤ گواہی کو اور جو کوئی چھپا دیکھا اس کو پس تحقیق گنہگار ہے دل اسکا اور اللہ تم ساجد اس چیز کے کہ کرتے ہو تم جاننے والا ہے

صحیح بخاری اور مسلم کے حوالہ سے انس بن مالک کی روایت اور پر گزر چکی ہے جس میں

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بہت بڑا گناہ فرمایا ہے اگرچہ

جھوٹی گواہی اور سچی گواہی کو چھپانا ظاہر میں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں

یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسری لگی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص

سچی گواہی کو نہ چھپا دے گا تو جھوٹی گواہی وہ گھڑ نہیں سکتا اس واسطے امام بخاری نے

اپنی کتاب بخاری کے سچی گواہی کے چھپانے کے باب میں جھوٹی گواہی کی حدیثیں

روایت کی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کے چھپانے میں گواہی کا چھپانا اور جھوٹی

گواہی کا دینا دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ پہلے آدمی اپنے دل میں کسی بات کا خیال

جھالیتا ہے پھر اس کو زبان سے کہتا ہے اس واسطے آیت میں سچی گواہی کے چھپانے

والے شخص کے دل کو گنہگار فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ نیت دل کے رائے کا نام

ہے اس لئے اس گواہی کے چھپانے والے شخص کی نیت کسی لالچ یا خوف سے سچی گواہی

کے ادا کرنے کی نہیں تھی جس کے سبب سے اس نے سچی گواہی کو چھپا دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں

نعمان بن بشیر سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے

جسم میں دل ہی ایک ایسی چیز ہے جسکے ٹھیک ہونے سے آدمی کے سب اعضا ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں تو نہیں۔ اس حدیث سے یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس گواہی کے چھپانے والے شخص کے دل میں لالچ یا خوف تھا اسلئے یہ شخص زبان سے گواہی ادا نہ کر سکا اور اپنے دل کو اس نے گنہ گار بنایا۔

صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ کی روایت اور گزر چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عملوں کے اعمال نامے دن سے پہلے اور دن کے رات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں پیش ہو جاتے ہیں یہ حدیث آیت کے آخری ٹکڑے کی تفسیر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے لیکن اس نے قیامت کے دن کا جزا اور سزا کا فیصلہ انسان کے ظاہری نیک و بد عملوں پر رکھا ہے اور ہر شخص کے تمام عمر کے نیک و بد عملوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے کا یہ انتظام کیا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے مقرر کئے ہیں جنہیں سے ایک رات دن کی نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بدیاں اور رات کے سب عملوں کا اعمال نامہ دن سے پہلے اور دن کے سب عملوں کا اعمال نامہ رات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ یہ سب اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہیں قیامت کے دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کو دکھایا جائیگا اور اس پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہو جائیگا۔

لَا يَتَخَذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ يَتَّبِعُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَنَبِيُّهُمْ يَقُولُ ذَلِيلَتُ الْكَافِرِينَ

مؤمنین نہ کفریوں کو دوست سوائے مسلمانوں کے اور جو کوئی کہے یہ پس

مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ سَقِطُوا مِنْهُمْ نَفْسَةً وَوَحَّيْدًا كَلَّمَ اللَّهُ نَفْسَهُ مَا بَالِي اللَّهِ الْكَافِرُونَ

نہیں اللہ سے بچ کسی چیز کے مگر یہ کہ جو تم ان سے بچ کر اور ڈرنا ہے تم کو اللہ تم ذات اپنی کو اور طرف اللہ تم کی بچ کر

صحیح سند سے مستدرک حاکم اور تفسیر ابن جریر میں عبد اللہ بن عباس کا قول ہے

کہ مدینہ کے گرد و نواح میں جو یہود رہتے تھے ان سے اور انصار کے کچھ مسلمان لوگوں

سے دوستی تھی اوسپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: حاصل مطلب آیت کا یہ ہے

کہ مسلمانوں کو کافروں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ کافر تورات دن اس تاک

میں لگے رہتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملے تو دوستی کے پردہ میں مسلمان کو کوئی ایسا

فریب دیں جس سے مسلمان کو نقصان پہنچے پھر فرمایا اس نصیحت کے بعد بھی جو مسلمان

کافروں کی دوستی سے باز نہ آدیکھا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بیزار رہے اور ایسے

لوگوں کو اللہ اپنے غصے اور اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کہیں جان کا خوف

ہو تو ظاہر میں کافروں کا ہٹنا ان کر جان بچا لیا جوے مگر دل میں ایمان کا اثر رکھا جاوے

معتبر سند سے نسائی بیہقی اور مستدرک حاکم میں جو روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے

کہ عمار بن یاسر صحابی کی ماں سمیہ مشرکین کی لونڈی تھیں عمار کے باپ یا سر نے سمیہ سے

نکاح کر لیا تھا اسلئے مشرکین مکہ سمیہ یا سر اور عمار بن یاسر تینوں کو لونڈی غلام سمجھتے تھے

اور ان تینوں کے اسلام لانے کے سبب سے ان تینوں کو مار مار کر اسلام سے پھر جانے

کو کہا کرتے تھے یہاں تک کہ عمار بن یاسر کے باپ یا سر اور ان کی ماں سمیہ تو ہی مار

کے صدمہ سے فوت ہو گئے اور عمار بن یاسر نے اپنی جان بچانے کے لئے ظاہر میں تو اسلام

چھوڑ دیا مگر اونکے دل میں اسلام جا رہا۔ جب عمار بن یاسر مدینہ میں آئے تو انہوں نے
پناہ مانگ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیان کیا آپ نے عمار بن
یاسر سے پوچھا کہ جب تم نے اسلام کے مخالف لفظ زبان سے کہے تھے تو اس وقت
تمہارے دل کا کیا حال تھا۔

عمار بن یاسر نے جواب دیا کہ اس وقت اسلام تو میرے دل میں خوب جا ہوا تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسی حالت میں فقط زبان سے اسلام
کے مخالف کچھ لفظ کہہ دینے سے تمہارے اسلام میں خلل نہیں آیا۔ اَلَا اَنْ تَقُوْرَ نَحْمُ نَقْصًا
کی گویا تفسیر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جان کے خوف کی حالت میں اگر اپنی جان بچانے
کے لئے کوئی شخص فقط زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دے تو اس کے اسلام میں کچھ خلل
نہیں آتا۔ سورۃ النحل کی آیتوں میں اس مطلب کی تفصیل زیادہ ہے اس واسطے وہ
آیتیں بھی اس آیت کی گویا تفسیر ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے غصہ کا پورا حال لوگوں
کو معلوم ہو جاوے تو کسی شخص کے دل میں جنت کی تمنا باقی نہ رہے۔ اس حدیث کو آیت
کے آخری ٹکڑے کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر
بڑا مہربان ہے اس واسطے اس نے اپنے قیامت کے دن کے غصہ سے لوگوں کو
آیت میں ڈرا دیا ہے اس پر بھی جو شخص اس کے غصہ سے بڑھ کر اس کی نافرمانی کرے گا۔
تو ایسے لوگوں کے حق میں قیامت کے دن کا اللہ کا غصہ اور اس غصہ کے سبب سے

اوس کا عذاب بہت سخت ہے۔

اسی تلمک الرسل کی آگے کی آیتوں میں آئیگا کہ مسلمانوں کی دشمنی سے خیر کے بارہ یہودیوں نے یہ فریب کیا کہ تازہ دم مسلمانوں کو بیکانے کے لئے صبح کو مسلمان بن گئے اور صبح کی نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ پڑھی اور تیسرے پہر کو پھر یہودی ہو کر اسلام سے پھر گئے کہ تازہ دم مسلمان اس سے اپنے دل میں یہ شبہ پیدا کریں کہ دین محمدی میں کچھ نقصان ضرور ہے جو یہ لوگ اہل کتاب ہو کر اس دین سے پھر گئے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں ان ہی خیر کے یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث کے ہاتھ سے نہر جو دلوایا اوسکا قصہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کی طرف سے جو دشمنی یہود کے دل میں بسی ہوئی ہے اوسکا حال تلمک الرسل کی آیتوں اور صحیح بخاری کی ابو ہریرہ کی روایت سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہود کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔

صحت نامہ کتاب ہذا

صفحہ	سطر	خلاصہ	مواہب	صفحہ	سطر	نفا	مواہب
۱	۶	وَلَا تَجْعَلُوا	وَلَا تَجْعَلُوا	۲۸	۱۶	الرسول	الرسول
۲	۷	مِيعَتِمْ	مِيعَتِمْ	۲۹	۱۱	بڑوں	بڑوں اور بڑوں
۳	۹	آسماں کی	آسماں کی	۳۱	۸	ہمدہ	سورہ
۴	۱۰	سورۃ الرعد	سورۃ الرعد	۳۲	۷	دَرْقَمُ	دَرْقَمُ
۵	۱۳	ایک چوب	ایک چوب	۳۵	۸	روایت سے	روایت سے
۶	۱۱	بَنَّا	بَنَّا	۳۶	۱	ہر ایک (تا) غنّیٰ میں	(دوبارہ لکھی گئی)
۷	۱۲	صورت	صورت	۳۷	۸	خبطتہ	خبطتہ
۸	۸	ان لوگوں کو	ان لوگوں کو	۳۸	۱۰	"	"
۹	۶	وَدْعُوا	وَدْعُوا	۳۹	"	جنت فی شعیرو	جنت فی شعیرو
۱۰	۱	دارالمناد	دارالمناد	۴۰	۹	عَشَّة	عَشَّة
۱۱	"	جنت الماد	جنت الماد	۴۱	۱۳	بہلا کر	بہلا کر
۱۲	"	دارالسلام	دارالسلام	۴۲	۱۴	نبی اسرائیل	نبی اسرائیل
۱۳	۳	خشکی	خشکی	۴۳	۱۷	کہا ہم نے	کہا ہم نے
۱۴	۴	ہے	ہے	۴۴	۲	پس کہا	پس کہا
۱۵	۱۲	اس کا	اس کا	۴۵	۱۴	آیًا مَّا	آیًا مَّا
۱۶	۲	وہم	وہم	۴۶	۱۵	کہ کہا	کہ کہا
۱۷	"	معن	معن	۴۷	۱	سَيِّئَةً	سَيِّئَةً
۱۸	۱۳	زمین	زمین	۴۸	۳	لہائے	لہائے
۱۹	۹	فَارْهَبُونَّ	فَارْهَبُونَّ	۴۹	۸	اَلَا اللّٰهَ	اَلَا اللّٰهَ
۲۰	۱۷	جلاد	جلاد	۵۰	۲	ایک ان کے	ایک ان کے
۲۱	۱۳	الرسول	الرسول	۵۱	۱۰	التَّصِيحَةَ	التَّصِيحَةَ
۲۲	۱۲	فَاتَّقُوا	فَاتَّقُوا	۵۲	"	میں	میں
۲۳	۱۴	وَتَكْمُلُوا	وَتَكْمُلُوا	۵۳	۵	فَتَقْمِلُونَّ	فَتَقْمِلُونَّ
۲۴	۱۵	جنازہ	جنازہ	۵۴	۷	الحیوة	الحیوة
۲۵	۱۶	اَلَا تَزْكُو	اَلَا تَزْكُو	۵۵	۱	گناہ کرتے	گناہ کرتے
۲۶	۶	دیا گیا تھا	دیا گیا تھا	۵۶	۱۶	تَحْتُونَ	تَحْتُونَ
۲۷	۱۵	نبی نفیر	نبی نفیر	۵۷	۱۷	عازب	عازب
۲۸	۶	ان	ان	۵۸	۱۶	جَاءَهُمْ	جَاءَهُمْ
۲۹	۷	محمود	محمود	۵۹	۱۰	الزحرف	الزحرف
۳۰	۱۵	خواسے	خواسے	۶۰	۱۰	خود اہی	خود بھی
۳۱	۱	اول وقت	اول وقت	۶۱	۹	کہ معبود	کہ معبود
۳۲	۱۵	تواب	تواب	۶۲	۱۷	معاذ	معاذ
۳۳	۱۱	یَوْمَ	یَوْمَ	۶۳	۷	خیال تھا	خیال بھی تھا

صفحہ	سطر	خطا	صواب	صفحہ	سطر	خطا	صواب
۹۴	۱۲	لوگوں کو	لوگوں کو	۱۴۰	۱۷	کہتے ہیں	کہتے تھے
۹۶	۲	رہے تھے	رہتے تھے	۱۴۵	۶	دوانہ	دانہ
"	۵	گناہ پھر کے	گناہ کئے	۱۴۶	۱	علیہا	علیہا
"	۹	بَیِّنَات	بَیِّنَات	"	۱۶	راہِ رَحْمَتِ	راہِ رَحْمَتِ
"	۱۱	أَكْثَرَهُمْ	أَكْثَرَهُمْ	۱۴۷	۵	بنِ یحییٰ	بنِ یحییٰ
"	۱۳	مُصَدِّقَ	مُصَدِّقَ	"	۱۶	اپنی اس افواں ہیں	لئے ہی
"	۱۵	ظُورِهِمْ	ظُورِهِمْ	۱۴۸	۱۷	رہے	ہے
۹۷	۱۵	پہچانے تھے	پہچانے تھے	۱۴۹	۳	وَرَدْنَ	وَرَدْنَ
۹۸	۱۳	پہچانے تھے	پہچانے تھے	"	۷	بَیِّنَات	بَیِّنَات
۱۰۰	۱۱	أَلْمَلِئِينَ	أَلْمَلِئِينَ	۱۵۰	۷	پیدا کیا	پیدا کیا
"	۱۸	منزلِ نفع	منزلِ نفع	۱۵۲	۱۶	کیاں ہے	کیاں ہیں
۱۰۱	۱	لَبِئْسَ	لَبِئْسَ	۱۵۵	۲	لوگ	قبیلہ کے لوگ
"	۱۰	سندبار	سندبار	"	۶	جرم کے	جرم کے
۱۰۲	۱۵	سے ہیں	سے ہیں	"	۷	عمر بن یحییٰ	عمر بن یحییٰ
۱۰۳	۵	صحیح ہی	صحیح ہی	۱۵۷	۱۳	یَا مُؤْمِنِينَ	یَا مُؤْمِنِينَ
"	۱۵	تاخیر	تاخیر	۱۶۰	۲	وَرَاكَ	وَرَاكَ
۱۰۴	۸	تاخیر	تاخیر	۱۶۱	۳	انکار	انکار
"	۱۳	وَالسَّمْعُ	وَالسَّمْعُ	۱۶۵	۱۳	وَتَوَلَّى	وَتَوَلَّى
۱۰۵	۵	کرتے ہیں	کرتے ہیں	۱۶۹	۱	بشر	بشر
"	۱۷	روایت ہے	روایت ہے	"	۹	خدمت	خدمت
۱۱۵	۸	عشروا	عشروا	۱۷۱	۱۲	مُسْلِمِينَ	مُسْلِمِينَ
"	۱۱	غفور الرحیم	غفور الرحیم	۱۸۰	۹	یٰلَیْنِی	یٰلَیْنِی
"	"	ان یکم	ان یکم	"	۱۷	مشرکین کہنے	مشرکین کہنے
۱۱۶	۸	یعنی	یعنی	۱۸۴	۵	عالیٰ مرتبہ	عالیٰ مرتبہ
۱۲۳	۵	بجی نشیر	بجی نشیر	۱۸۶	۱۲	سے	سے
۱۲۵	۲	واسطے	واسطے	"	۱۳	اُن	اُن کو
۱۲۸	۵	پڑھتے ہیں	پڑھتے ہیں	۱۹۲	۲	عزیز	عزیز
"	۹	یہود یا	یہود یا	"	۷	اسکے	اسکے
۱۲۹	۱۴	اسکو	اسکو	۱۹۴	۱۵	علیہ السلام کو دنیا	علیہ السلام کو دنیا
۱۳۱	۱۶	خِزْرِیٰ	خِزْرِیٰ	"	"	ہاجرہ علیہا السلام	ہاجرہ علیہا السلام
۱۳۲	۵	آجبا	آجبا	۱۹۶	۲	مخالفت	مخالفت
۱۳۶	۱۷	شانِ ہول	شانِ ہول	۱۹۸	۱۲	کہا کرتے	کہا کرتے
۱۳۷	۱۷	تورۃ میں	تورۃ میں	۱۹۹	۵	یہ خواب	یہ خواب
۱۳۸	۱۳	بَیِّنَات	بَیِّنَات	۲۰۱	۱۳	ابھی	ابھی
۱۳۹	۱۲	ایسے تین	ایسے تین	۲۰۴	۲	لوگوں	لوگوں
۱۴۰	"	بانتے ہیں	بانتے ہیں	"	۳	کیونکہ	کیونکہ

صفحہ	سطر	خطا	صواب	صفحہ	سطر	خطا	صواب
۲۰۶	۲	لوگوں	لوگوں کو	۲۵۰	۷	روزہ	روزہ
"	۱۷	علمہ	علمہ	۲۵۳	۱۴	مسافت کا	مسافت کا ہے
۲۰۹	۱۰	جنازہ	ایک جنازہ	۲۵۵	۷	ابن حاتم	ابن ابی حاتم
۲۱۰	۱	مقبول فرماتا ہے	جس طرح مقبول فرما دیا	۲۵۷	۵	منیر بن	منیر بن
			ذرا اور گزرا اسی طرح دنیا	"	۱۴	ابو حریرہ	ابو ہریرہ
			میں بھی وہ اس امت کے	۲۵۸	۵	ہوگی	ہوگی
			اچھے لوگوں کی گواہی دے گا	"	۹	کَلْبَةُ	کَلْبَةُ
			فرماتا ہے۔	"	"	یَبَاسُ	یَبَاسُ
۲۱۱	۸	بن العاص	بن عمرو بن العاص	"	۱۴	ملارنہ	ملارنہ
۲۱۲	۲	پھیرا منہ	پھیرا منہ	۲۶۰	۱۲	نگاہ کے بعد جائز	نگاہ کے بعد ناجائز
۲۲۰	۱۴	اداکروں	اداکروں	۲۶۱	۱۴	عائشہ اوسلم	عائشہ
"	۱۵	نعتوں کا	نعتوں کی	۲۶۳	۸	ابوداؤد	ابوداؤد
"	۱۷	خدمت	خدمت	"	۱۳	مذہب ہے	مذہب بھی ہے
۲۲۲	۱۶-۱۷	اسے اس طرح (نا) خاص م	(دوبارہ کہہ گیا)	۲۶۶	۵	ابن ماجہ	ابن ماجہ میں
۲۲۴	۳	مکتی ہے	مکتی ہے	۲۶۸	۱۰	اس	اسی
۲۲۵	۳	نہ آنا	نہ آنا	۲۷۰	۲	رکعت کی جگہ	رکعت کی
"	۱۰	خوشخبری کے	خوشخبری تکلیف کے	۲۷۱	۱۴	تو کہہ	تو کہہ
۲۲۷	۱۴	تشارف	تشارف	۲۷۳	۱۴	ظہور دھا	ظہور دھا
"	۱۷	بجائی	بجائی	"	۱۵	کہ وہ وقت	کہ وہ وقت
۲۲۸	۷	شرح	شرح	۲۷۷	۱۷	درگزر کے لائق	عمل کے لائق
"	۱۷	مالک	مالک	۲۸۲	۱	ظالموں	ظالموں
۲۳۰	۱	یا مروتک	یا مروتک	۲۸۴	۴	ابن کثیر	ابن کثیر
"	"	وَعَنْ	وَأَنَّ	"	۸	ایمان	ایمان
۲۳۱	۱۲	حلال کچھ	حلال کچھ	۲۸۶	۳	را کرے	را کرے
۲۳۳	۳	وَأَشْكُرُ لِلَّهِ	وَأَشْكُرُ لِلَّهِ	"	۱۵	الْعُمْدَةُ	الْعُمْدَةُ
۲۳۴	۱۶	المیثتہ	المیثتہ	"	۱۷	ایسی	ایسی
۲۳۵	۶	لفظ	اس آیت میں لفظ	۲۸۷	"	تہ بات	تہ بات
"	۱۷	منع کرے	منع نہ کرے	۲۹۲	۱۵	تَخْلُقُوا	تَخْلُقُوا
۲۳۹	۳	مَقْدُونِہ	مَقْدُونِہ	"	"	الْهَدْيِ	الْهَدْيِ
۲۴۰	۱	باقی نہ رہیگا	کر دیا تو قصداً ہی نہ رہیگا	۲۹۵	۱۳	آدھے	آدھی
۲۴۲	۱	قتل شہید	قتل عہد	۲۹۶	۱۲	پاس نہ	پاس نہ
"	۶	حقاً	حقاً	۲۹۷	۴	آپہیں دئی جھٹکنا	آپہیں دئی جھٹکنا
"	۱۳	غیر من کے لئے	(زیادہ کہہ گیا)	"	۸	مَسْبُوحَةٍ	مَسْبُوحَةٍ
۲۴۵	۲	سلمہ	سلمہ	۲۹۹	۱۴	قوم جرہم	قوم جرہم
۲۴۶	۹	فَلْيَصْمِدْ	فَلْيَصْمِدْ	۳۰۱	۴	حد سے	حد سے
۲۴۷	۱۶	بے روزے	بے روزے	۳۱۱	۱۷	نوی	نوی

صفحہ	سطر	خطا	صواب	صفحہ	سطر	خطا	صواب
۳۱۲	۱۳	محشر	محشر	۳۹۰	۴	تو نے	ہوئے
۳۱۶	۱۴	یعنی حج	حج کی	"	۶	ان سے نکاح	نکاح ان سے
۳۱۸	۱۶	لمن نفی ط	لمن نفی	۳۸۱	۳	اس پر	اس حکم پر
۳۱۹	۲	دلوں کی	دلوں کی	"	۶	وَأَعْلَمُ	وَأَعْلَمُوا
"	۸	امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف	امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف	۳۸۵	۲	خلدان رافع	خلاد ابن رافع
"	۱۳	ساتھ	سات	"	۴	افضل کا کام	افضل کام
۳۲۳	۳	سفر سے	سفر سے اس لئے	"	۱۲	متفق	متفق ہیں
۳۲۸	۴	علمائے	علماء	۳۸۶	۴	مناذ	مناذ
۳۲۹	۳	مسلمانوں	جب مسلمانوں	۳۸۷	۱	وَالصَّلَاةِ	وَالصَّلَاةِ
۳۳۸	۹	رحمۃ اللہ	رحمۃ اللہ علیہا	۳۹۰	۹	اللہ تعالیٰ کو	اللہ تعالیٰ کو
"	۱۲	اللہ	اللہ	۳۹۱	۳	عَبْرًا خَرِجْ	عَبْرًا خَرِجْ
"	۱۳	کمزادہ	کمزادہ	"	۱۵	عدت	عدت میں
۳۳۹	۱۷	خج	خرج پر	۳۹۲	۵	مِیَانِ اللہ	مِیْنِ اللہ
۳۴۱	۴	کوسورنا	کوسورنا	۳۹۳	۱۶	ابا عقل	ابن عقل
۳۴۵	۴	نکاح	نکاح	۳۹۴	۱	بِالْمَنِّ	بِالْمَنِّ
۳۴۸	۱۲	بنت فاطمہ رضی	فاطمہ بنت ابی جیش	"	۱۰	رَأَىٰ النَّاسَ	رَأَىٰ النَّاسَ
۳۵۳	۱۳	عَنْ مَوَازِ	عَنْ مَوَازِ	۴۰۰	۱۷	فَارَ قَوْمًا	فَارَ قَوْمًا
۳۵۷	۱۲	مِثْلُ	مِثْلُ	۴۰۳	۶	قرنہ کی رقم	قرنہ کی رقم
۳۵۹	۱۰	سَلَامٌ	سَلَامٌ	۴۰۵	۱۰	بِیَوْمِ الْيَوْمِ	بِیَوْمِ الْيَوْمِ
"	۱۶	"	"	۴۰۶	۹	تَدَا بَيْنَهُمُ	تَدَا بَيْنَهُمُ
"	"	"	"	"	"	فَاللَّيْلُ	فَاللَّيْلُ
۳۶۰	۱	عَلَيْهَا	عَلَيْهَا	"	۱۱	لَا بَأْسَ	لَا بَأْسَ
"	۳	فَلَا تَكُنْ	فَلَا تَكُنْ	"	۱۳	وَلْتَقِ	وَلْتَقِ
۳۶۲	۱۰	"	"	۴۰۷	۸	وہ	وہ پوری بات
۳۶۵	۱۲	وَرَفَعُوا	وَرَفَعُوا	"	۹	وَكَبِيرًا	وَكَبِيرًا
۳۶۷	۱۱	فَبَلَّغُوا	فَبَلَّغُوا	۴۱۱	۴	سید	سید
"	"	تَرَاءَوْا	تَرَاءَوْا	"	۵	اور بہتار	اور بہتار
۳۶۸	۶	مَن سے	مَن سے	"	۷	کمزادہ	کمزادہ
۳۷۲	۲	انتقل	انتقل	۴۱۲	۱۵	بَعْضُكُمْ	بَعْضُكُمْ
۳۷۷	۳	فانہ کے انتقال	فانہ کے انتقال	۴۱۳	"	اللہ	اللہ
۳۷۹	۹	سَبَّحَ	سَبَّحَ	"	"	تَلْمُؤًا	تَلْمُؤًا
"	۱۷	"	"	"	"	"	"
۳۸۰	۳	جی	جی	"	"	"	"

ملنے کا پتہ

حاجی فیاض الدین صاحب دگر

صدر بازار وحلی

حاجی عبدالکریم صاحب محمد دین صاحب سوداگر کوٹوالہ کلکتہ

جملہ حقوق بحق حاجی فیاض الدین صاحب سوداگر صدر بازار

دہلی محفوظ ہیں

قیمت فی جلد

ایک روپیہ (نہ علاوہ محمولہ)

